

四庫全書

史部

欽定四庫全書

浙江通志卷一百九十九

仙釋二

嘉興府

三國吳

康僧會

陳剛中康僧記康居國人即其所居因謂之康僧吳赤烏十年自其國來抵建業設象教

吳主權召問對曰如來聖蹟忽踰千歲遺骨舍利神曜無依吳主曰若得舍利當為起塔乃請期越三七日忽聞銅瓦鏗然有聲視之果得舍利吳主驚異為起塔寺海鹽縣圖經茲方金粟亦會所建

會尸解後真身一現水欣再現金粟奇
骨瘦露眉間時放光明顯靈異之蹟

南北朝

陸逸沖

海鹽縣圖經字敬游陶隱居弟子號慙恬潛志遠栖逸齊永明中隱居於西嶺立華陽館

七年而後成逸沖之力也隱居嘉其勤勸名為靜處士作十賚文策之許長史碑陰手書上清衆

館弟子亦以海鹽陸逸沖稱首焉

張元之

茅山志嘉興人建武中敕為宗元館主又於茵山澗上築臺以居時有白鶴來止遂名鶴

臺

法寵

海鹽縣圖經姓馮氏納妻半歲捨家入邑之光興寺出都偏學經論探玄析典音吐蘊藉名學

罕不倒戈號上座法師張融與周顒書法
寵法師絕塵如棄唾若斯之志大矣達矣

慧開

續高僧傳姓袁氏吳郡海鹽人初出家為宣武
寺寵公弟子仍從學阿毗曇及成實論建武中

游學上京住道林寺歷聽藏是二公經論後移住
彭城處眾演教咸慶新開同寺有曇偶者以游學

顯名通貫眾經兼勤禮誦侍中王
慈司徒長史江革並與之朋游焉

隋

慧因

續高僧傳姓干氏吳郡海鹽人晉太常寶之後
出家開善寺又造長干辨法師東學三論踵武

傳燈將三十載陳僕射徐陵尚書毛喜咸歸導首
隋仁壽三年起禪定事奉為知事上座訓導學

以貞觀元年卒於大莊
嚴寺春秋八十有九

唐

徐鸞

洞仙傳吳郡海鹽人少有道志錢塘杜氏女志

旦與羣從兄弟數人登石崎山斫柴日暮不返明

惟有空穀

錢朗

神仙通鑑字內光師東嶽道士徐鈞得補脰還

道長年乃迎就錢塘師事之僑李詩繫唐開耀間

去有遺詩於壁

法相

高僧傳姓俞氏吳郡長水人大歷中於上京習毗尼道諸部同異無不該綜傳法東歸請學者

如林吳郡太守奏於開元寺置戒壇相預臨壇之
選會昌元年二月十日告弟子清濬清高曰吾當
滅矣右脇而逝時衆聞
管絃清亮乃天樂也

光範

續文獻通考為童子時事靈祐師學通經紀初
居嘉興空王寺更居靈光寺與其徒講贊數言

百流會歸之說自吳南北郡邑
咸來受法著釋會章句十五卷

良準

海鹽縣圖經大中咸通間法喜寺僧也業四分
律慧行精通有塔葬本寺樓烏不止時放瑞光

司空曙有寄
準上人詩

文喜

佛祖通載語溪人姓朱氏開平間進具初習四
分律兼講法華嘗住五臺山禮文殊大士夜持

占寺遇老僧問南方佛法住持衆數師皆答已却
問此間佛法如何住持僧曰凡聖同居龍蛇混雜

又問多少衆僧曰前三三後三三師惘然茶畢令童子送出門俄失所在但見高林深谷而已後參仰山界悟命為典座一日見丈殊跨獅子緣鴈側師訶曰文殊自丈殊大喜自丈喜遂掌之丈殊湧空曰苦瓠連根苦甜瓜徹蒂甜修行三大劫却被老僧嫌咸通中築室千頃山居之光啟三年錢武肅王請住餘杭慈光院奏賜紫衣及無著號光化三年移住無著院是冬夜半告衆曰三界心盡即是涅槃趺坐而化時方丈發白光垂樹同色建塔靈隱之西塢

五代

譚峭筆叢字景升唐國子司業洙之子師嵩山道士十餘年得辟穀養氣之術周游無所不之及則服烏裘冬則綠布袍或臥於風雪霜中經日人謂已斃視之氣林岵然海鹽縣圖經邑中譚仙嶺相

傳足其煉藥得道處仙鑑載峭詩線作長江扇作
天靴鞋拋向海東邊蓬萊元是無多地只在諱生
拄杖前此尤其寄跡海嶠之證成化間遷善橋居
人陸麒麟懸仙翁像一日隣人膝歲見仙從樓牕
上冉冉向東北
乘雲渡海去

虛受

高僧傳嘉木樂兒人納戒後於上都習學內外
博通傳講數本大經論不憚宣導廣明中抵越

大善寺講涅槃維摩二經因憤謙推等師釋崇福
疏繁略不中遂撰義評鈔十四卷餘則法華百法

惟識各有別行義章武肅王錢氏按部至越遂出
謁見王素嚮風乃加優禮言勞再三乾化中於會

稽開元寺度戒命充監壇選練吳會間行此職者
自受始王表於朝薦其紫衣至同光乙酉歲終

文偃

十國春秋嘉興人姓張氏幼依空王寺志澄律
師出家最後抵靈樹參如敏禪師繼如敏開堂

高祖親臨請益文偃曰目前無異路高祖大加欣賞文偃倡道靈樹雲門凡三十年機緣語句竇立雲門宗之始佛祖統紀乾德元年雄武推官阮紹莊夢雲門禪師令上奏乞開塔有旨韶州守臣開視見師真身如生乃迎赴闕供奉逾月遣送還山中謚大慈元真宏明禪師

國朝雍正十一年
勅封慈雲匡真弘明禪師

皓端

高僧傳姓周氏嘉禾人九歲捨家入靈光精舍師受經法如溫舊業於四明阿育王寺遇希覺

律師盛揚南山律端一聽旋有通明武肅王錢氏召於羅漢寺演訓復令於真身塔寺宣導於時有台教師元燭者彼宗號為第十祖端依附之果了一心三觀遂撰金光明經隨文釋十卷由是兩宗法要一經路塗忠獻王賜紫衣別署大德號崇法馬後誓約不出門慕遠公之不渡虎溪也著述傳

錄記讚七
十許卷

宋

李道人

續文獻通考紹興初劉延仲寓秀州常有道
人過門或求藥則以涕和垢膩為丸與之因

目為李鼻涕延仲與坐曰今適無酒為禮道人笑
曰牀頭珍珠泉何不出以待客劉大笑呼童取樽

道人曰但將一空瓶來瓶至索紙覆之少焉香溢
於外座者皆醉明日劉有他客出所謂珍珠泉者

中空無涓滴一日請劉別曰後二十年
某月日當於真州會至期劉卒於真州

父基

正德崇德志遇異人授以導引之術入千金鄉
山原數年趺坐而化名勝志基居山數年坐化

其徒牧豕之惟有巾
髦故以其姓名山

唐介壽

名勝志居於蕩岸得異術能使鬼神咸淳二年海潮衝齧錢塘介壽用朱符授之江患

遂却詔授道錄以其所居為福源宮

萬歷嘉興府志介壽號隱梅西塘人

湯道亨

萬歷嘉興府志自號赤腳道人宋季引一獼云自金陵來獼大如人能主給使亨夜坐時

舒光邦人推異爭飯之豐薄不謝第言分定云施與日多因構卷以居名曰太古以延竚四方雲水

之客久之有軍士戲烹其獼食之亨即齋咨與所親談別手謁云八十一年饒食終日化緣不敬重

陽時節歸家一路清風明月

子璿

佛祖道藏長水法師子璿嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜之相了然不生有省聞瑯邪惠

覺禪道重當世趨往至其門值其上堂致問豁然大悟覺謂曰汝宗不振久矣宜勵志扶持以報佛

思師如教後住長水東幾一十以賢首宗旨述楞
嚴經疏十卷真如寺古蹟記師自作疏文未作夢

文殊入口既了夢出於口疏成紙為之責
聽者雲集夏文莊公奏於朝號楞嚴大師

智訥

徑山志妙空訥禪師秀州人舊嘉興府志住持
徑山規律甚嚴嘗執鼓槌以警衆人稱訥鼓槌

一日正升座答問間有僧舉普化和尚語且曰能
作如此去否曰如何去不得即於座上合掌端座

逝而

清辨

司馬光法堂記秀州真如草堂僧講堂卑狹不
足休學者清辨與同術惠宗治而新之光曰師

為是堂將以明佛之道也是以深思於本源而
弗放蕩於末流則治斯堂之為益也豈其細哉

寶安

續文獻通考蘇州人姓夏親運土石於精嚴寺
立五臺院時已八十餘歲不依絲縷寢臥亂草

深明宗旨寂後肉身不壞闍維空中盤旋化畢祥雲始散

一長老

東坡志林秀州本覺寺一長老少蓋有名進士自文字言語悟入至今以筆硯作佛事所

與游皆一時文人嘉興府志一長老能談未來事忽指塏語近寺王生曰煩為守此王哂曰恐有力者負之而趨耶越兩日塏自推壞同時有夏和者近郊人亦在寺容服垢膩嘗瞑目坐人或見和在數里之外長老與和獨厚見和握手笑談和後坐亡於塏

法常

續傳燈錄嘉興報恩首座開封人丞相薛居正之後宣和七年自湖湘至萬年謁雪巢機契命

掌牋翰後首衆報恩室中惟一矮榻餘無長物庚子九月語寺僧曰一月後不復留此十月二十一日將曉書漁父詞於室門就榻收足而逝詞曰此事楞嚴嘗露布梅花雪月交光處一笑寥寥空萬古

風旣語迴然銀漢橫天字蝶夢南華方栩栩斑斑
誰誇豐干虎而今忘却來時路江山暮天涯目送

鴻飛去

從進

當湖宋元高僧錄妙年聰辨久依超果具得具
道出主得藏講訓有法學者歸之作楞嚴解尤

高妙亦寂留龕月餘客色不變
及從火浴舌根不壞若紅蓮華

淨曇

五燈會元嘉禾人晚住錢塘之法慧紹興丙寅
夏辭朝貴歸付院事四衆擁趺揮扇久之書偈

曰這漢從來沒縫罅五十六年成話桶今朝死去
見閻王劔樹刀山得人怕遂打一圓相曰叟一任

諸方鑽龜打
瓦收足而化

可觀

佛祖通載字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南
屏精微師聞車溪擇師聲振江浙負笈從之一

日間舉唱般若寂寥忽有悟入建炎初主嘉禾壽
聖遷當湖德藏居閱世堂為楞嚴補注乾道七年
永相魏杞請主北禪適當九日指座云胸中一寸
火已冷頭上千莖雪未消老步只宜平地去不知
何事又登高復歸當湖竹
巷無疾而逝壽九十一

慧梵

至元嘉禾志字竺卿石門顧氏子受具羔羊澄
寂院持守最嚴傳宗旨於天竺如虎子學詩於

石室陸維仲性至孝縛茆奉母扁曰蓬居居側植
梅水仙不知數暇日寫二花真亦極其妙得筆法

於梵隆茂宗也壽
八十九有蓬居集

元

張與材

元史列傳元貞元年與材嗣為三十八代襲
掌道教時潮蠶鹽官海鹽兩州為患特甚與

材以術治之一夕大雷電以震明日見有物魚首
龜形磔於水裔潮患遂息卿孃記與材善畫龍晚
年修道蟻於舉筆人有絹素輒呼曰畫龍來頃之
忽一龍飛上絹素即成畫矣畫髓元詮與材字國
梁號藏山別號廣
微子封留國公

塊札子

兩浙名賢外錄姓蔣氏嘉興人涉獵經史言
辭簡邃鬚首垢面動靜不羈元至正初抵松

江坐太古園室已則歷市廛狂走人呼為風子一
夕叩沈蒲團門大呼曰將蒲團來坐我沈異之導
詣蔬園中坐地沈有所省發遂委俗傾身服役為
弟子由是四方崇尚爭施與以其地為菴嘗有問
者曰近思錄定然後始有光明是金丹否塊札子
曰賢且去味中庸又嘗手書示沈曰不偏不倚立
於中不著西邊不著東超出東西南北外一毫頭
上釣蒼龍一日語沈曰吾乘化盡矣言絕而蛻

蒙潤

藉古續集字玉崗海鹽人生時母感異夢體伽藍土偶皆仆居風篁嶺專精念佛修法華光明

大悲淨土以七七為期後示弟子止觀安心之法稱佛而逝

清珙

常湖宋元高僧錄字石屋常熟人族姓溫依崇福永惟出家登天目見高峰授萬法歸一語服

勤三年至建陽西峰見及菴詔然有省曰清明時節雨初晴黃鸝枝上語分明菴額之與衆言曰此

子乃法海中透網金鱗也後當湖新創福源禪刹馳檄敦請為第二代住持大開鑪鞴鍛鍊學者

居七年以老引退元詩選傳至正間朝廷降香幣旌異賜金襴衣所著有石屋詩廷

真諦

樂郊松語德藏寺僧性若慙驤而恪守戒律弟為寺中庶汲而已時楊璉真伽來寓寺中聲言

欲發陸左丞女朱提舉夫人墓真諦聞之怒形於色及楊五鼓肩輿發衆出寺真諦忽起袖帑伏木

杵奮擊時衆雖數百皆披蕩不能拒人見真諦於
衆中超躍每踰尋丈若準擬虎騰非人力可到楊
大懼謂是常馭顯聖遂率衆而去
後三年真諦行腳我甯不知所往

僧尚

貝瓊高麗宗主尚布古塔銘族姓浦字希古搆
李人生有異質七歲母授孝經一過即成誦不

忘十歲好佛書十二歲見紫微山惠力僧覺海祝
髮為沙彌既長聞景巖福公住崇德之常樂因往
參焉晝夜究華嚴觀福公悅其穎悟曰異日樹教
東南者必尚也及侍福公於杭之高麗五年昇座
說經吐音如雷龍象大駭僉舉為都講天歷戊辰
領宣政院劄住常樂至元戊寅還臯亭之崇先益
聞其祕名聞於朝賜號慈峰妙辨大師閱七年退
處禦溪別峰蘭若至正十年江浙行省太尉丞相
尊其道遣使延之高麗特受御製金襴袈裟二十
二年冬茶毘於長平鄉之石頭里三夕有神光射

天

明

冷謙

廣輿記字啟敬秀水人洪武初為協律郎郊廟樂章皆其所撰有友酷貧謙於壁間畫一門令

其友入恣取金錢以出而不覺遺其引他日內庫失金守吏持姓名跡捕之因并執謙謙渴求飲拘

者以瓶汲水與之謙躍入瓶中拘者惶急謙曰無害第持瓶至御前上呼謙瓶中輒應擊碎之片片

皆應後有人見謙蜀中泳化類編謙遇異人授中黃大丹傳張氏契真之旨年百餘歲如童顏

謹按謙本武陵人僑居嘉興春波門內今府治東北碧漪坊有謙祠里人祈夢多驗明季楚中傅汝

為未第時輒夢謙通名造之後任秀水縣令始悟為草冷仙亭

周元真

名山藏居嘉禾紫虛觀從李拱瑞為道士拱瑞南谷杜真人高弟也授元真劾召鬼神之

術尋受靈寶大法於曹桂孫郡縣請禱輒有奇應洪武元年京師旱李善長迎元真至設雷壇治城山硃書鐵符投揚子江中波濤遽興元真夜半斗下存神窈冥雷電達旦明日握劍上壇召風師霆伯誓之俄陰雨翻盆大風拔木元真曰未也明晨當再霑足至期黑龍蜿蜒見西方迨午始霽元真不獨有術事父母至孝云

張復陽

兩浙名賢外錄平湖人自言張果老後身棄家為道士妻亦感悟為尼復陽修煉精勤明

周易姑復之旨作復陽圖善詩畫書法適美年八十餘頗澤不枯步履輕捷卒之日體柔如生攜李詩繁復陽宣德中為朝天宮道士又主餘杭羽霄宮正統中居郡城南宮一伎堂郡邑志誤入宋人

沈嵩高

萬歷嘉興府志秀州象賢鄉人幼從蔣大方學五雷法居清真觀為道士成化間郡大旱

知府徐霖召嵩高用虎骨攪龍潭不旋踵大雷雹雨霑足霖喜以詩謝之又范教諭官舍晨夕空中拋擲瓦礫嵩高曰此土怪也溫元帥掌之書二符與之即止其他治病伏邪多驗

金宗周

雋李詩繫字歸儒嘉興玉樞院道士徧游名山歸即樓居寒暑一裘結髮如瓊爪如鉤或

數日不食或并日而食人呼為金仙能出陽神化形至西湖許遇唐太史荆川與之化席曰我玉樞院中人唐不吝偶登岸入院見一道士坐定身下席為火所灼後倭寇至見其入定羅拜而去嘉靖

中作詩
化去

徐月汀

海鹽縣圖經字湛虛棲真觀道士能詩觀圮壞月汀倒索興茸其自述有人愚自墮移山

計天漏誰傳補石方之句又題自像云我也明知
假而何便說真誰教為我者認作是前人明詩綜

名淵又字秋沙海
鹽人有水月軒集

魯質

嘉興府志楊匯村民每食餅稷輒碎以飼蟻子
家蜜多蚊質往居三年夜不設帷裸以受吮蚊

害頗減一日詣所親客至乏魚質探袖中出魚既
而語人曰鶴來我即往矣一日有鶴翔其上火從
口出自焚

德昂

正德崇德志號伏菴從親避地石門元末遭兵
其母禹氏執節投河其父倉卒葬之鎮側而去

未幾父亦歿於兵昂無依出家義烏廣愛寺稍長
精通內典為叢林耆碩兵事方殷日夜虞其母墓
或毀乃渡江省墓石門修治之會修元史昂亟走
京師以其母死事告於史氏遂得列傳已還石門

治墓扁其居曰白雲先
隴里人表曰貞母阡

法聚

除滑聚禪師傳姓富氏嘉禾人去俗從師海鹽
之資聖寺至金陵參夢居禪師問如何不落人

因續居與一掌師大悟自是往湖郡居天池山二
十餘年登坐說法趨道者甚衆嘉靖癸亥示微疾
沐浴更衣履而逝列朝詩集傳號王芝好為韻語
忽自謂出家兒當為身死嗜此何益遂誓志參學
觀陽明傳習錄謂與禪理不殊乃以偈趨叩陽
明以偈答之西還結廬於湫湖之悟空山中

普明

攜李詩繫字寂照嘉興人出家嘉善妙常菴後
居杭之西山每靜坐蛇鼠烏雀嬉游於前客至

輒納諸懷以衣覆之一日歸妙常語弟子曰待桂
枝香我西游也屆期弟子來送明方埤地曰汝不
來吾幾忘矣遂鳴
鐘集衆作偈而化

蘊空

舊嘉興府志姓沈嘉定人幼習儒業十九祝髮
苦修梵行諷覽經文鉤深扶輿會極旨歸著法

藏

司南四十五卷又謂大般若經有二十萬頌世

惟金剛般若一卷餘皆久晦藏函更參酌晉唐著

箋注五十五卷嘗兩涉天台一詣徑山恒居裹足

杜門未嘗踰戶限也一日病篤法華問師病體何

如荅曰薪盡火滅不

知所苦遂合掌瞑逝

明秀

明詩餘傳字雪江自號石門子海鹽人祝髮天
寧寺晚居錢塘勝果山有雪江集王伯安謫龍

場驛丞雪江送以詩云蠻烟瘦馬經山驛瘴雨寒

鷄夢早朝一時傳誦之臨終偈云一夜小牀前燈

花雨中結我欲照

浮生一笑浮生滅

寂然

舊浙江通志羅染於錢塘老僧月江密雲主育
王天童追隨杖履多所印可然意勇好藏不見

聲彩於育王掌樵爨於天童理畚鍤即同參莫測
所為也晚卓錫青芝瑤結茅種松自號幽菴所著
隱菴集選燔剝集及散語行世法嗣昭德建默
菴閉關三十年不出有水邊居詩稿山中草

雪空

嘉興府志初為行脚萬歷己未正月至鄉民夏
姓家留齋空言今日汝家當有難可亟移夏從

之晚火焚其廬空因留寓行堪輿述為主擇地
居半年一夕忽曰吾去矣更衣沐浴而逝逾時復
醒曰我誤矣不宜死於汝家即起大步至聖堂從
容謂衆曰我今的去即葬我堂後言畢果死衆具
龕發舉燭者誤以燭油漬空版上空忍作聲
曰不小心衆驚肅急閉龕今塔在聖堂田中

方澤

列朝詩集傳字雲望後稱東谿族姓任嘉善人
入精嚴寺雅染嗣法於濟法舟戒學俱高稟性

穎拔日誦萬餘言詩偈文字下筆無
碍有華嚴要略二卷内外集八卷

智艫

明詩綜傳字輩如號秋潭秀水金明寺僧有黃葉庵集上人瓶錫舊地在金明寺湖天海月棲

東有老梅橫牕日吟誅其下後移郊西之黃葉菴村深水曲物外蕭然善行草書造請滿戶限上人亦不憚煩有求者必應

破山

舊嘉興府志海明禪師蜀蹇氏子住東塔三年百廢具舉靜志居詩話張獻忠殺人之多較黃

巢百倍相傳破山當勸賊帥李止殺賊帥以羊豕進曰和尚食此吾當封刀破山遂食之

三昧

舊嘉興府志律師也明季賜紫於金陵來住三塔講護國仁王經傾城向慕弟子見月住華山

國朝

明方

舊浙江通志字石雨武塘陳氏子投法相羅染閱楞嚴我真文殊無是文殊義通身汗下參雲

門澄得印授以斷拂子一柄遂號為斷拂子主寶
慶過龍門戊子春示寂弟子奉其龕丈室中未幾
山寇突至欲燬龍門見師龕儼然昇出之竭百夫
力莫能舉驚以為神捨去寺賴以存後閭維牙齒
數珠不壞頂
髣五色舍利

通容

舊浙江通志字費隱年十七參湛然和尚於華
林寺繼往廬山謁愍大師反復縱辨震威大唱

作偈云吾年二十五氣宇吞佛祖不過古人關豈
蹈今時路參天童悟和尚於吼山問覲面相提事
凡七打所有知見渙然冰釋四十二
繼席黃蘗住金粟移大童主徑山

國朝

順治丁酉住福嚴凡五載殿堂寮舍百廢俱興辛
丑示寂微笑而逝著有法語十四卷及五燈嚴統

湖州府

漢

薊子訓

武康縣志武康人明方術解分身之法後漢書本傳子訓不知所由來建安中客濟陰苑

句有神異之道流名京師士大夫皆乘風向慕之後乃駕驢車與諸生共詣許下公卿以下坐上恒數百人皆為致酒脯終日不匱後遁去不知所止去之日惟見白雲騰起從旦至暮如是數十處時有百歲翁自說童兒時見子訓賣藥會稽市顏色不異於今後人復於長安東霸城見之與一老翁共摩挲銅人曰適見鑄此已近五百歲矣顧視此人而去猶駕昔所乘驢車也

三國吳

施淑女

真誥山陽人施績女也今在易邊館東廂中

謹按施續吳興人孫皓時為驃騎將軍守山陵誥云山陽恐女或出適取夫家郡也

晉

姚粦

括地志村人姚粦嘗採樵遇仙及還家因入甕中隱身謂家人曰可七日弗開日限未至家人

開之粦變為白鶴飛向五山

沈義

神仙傳吳郡人學道於蜀中但能消災除病救濟百姓不知服食藥物功德感天有三仙人着

羽衣持節以白玉板青玉界丹玉字授義義不能讀遂載昇天西湖里語齊永明二年歸訪舊里呼諸孫謂之曰我是汝四世祖在西蜀以符藥治病有活人功上帝授我白玉簡為碧落侍郎今歸以告汝修忽不見邑人駭異建道觀塑像以奉之宋崇寧大觀間有內庭女道官孫千霞夢一道士披

彩霞衣言曰我武康人也在碧落中與子有夙緣
及靖康亂十霞避地南依石防禦者家德清之苕
村一日石氏設醮道士姜景良與焉十霞以其夢
告景良曰吳邑沈義也十霞急詣義祠瞻塑像曰
真吾夢中所見遂捐金徧施黃冠而去後十霞於
富陽太元山授徒數百人年八十有九忽髭髯叢
生越三年而羽化

南北朝

陸修靜

雲笈七籤吳興人。生而異俗。宋元嘉末。因市

江南游嗜。匡阜之勝。繫爰構精廬。西湖里語。修靜
字見寂。在鄉時。嘗沒於烏程縣東水潭。數月而出。
因目為仙。潭著道德雜說。靈寶經目序。步
虛洞章昇元步虛章靈寶步虛詞各一卷。

法瑤

吳興掌故姓楊氏河東人元嘉中過江遇吳興沈臺真請居武康小山寺年過七十永明中勅

吳興禮

致上京

僧喬

續高僧傳姓華氏吳興東遷人出家龍光寺聞僧旻說前修立義有諸同異則忘寢息又聽其

語論轉捷則撫掌累歎隆昌之世與同寺僧整等請旻移住於是終晨竟夜一心認求三四年間經論通達旻曰喬公儒雅清虛履今用古善能警校莫與爭先此乃遺法之所寄也天監初卒

隋

智永

尚書故實右軍孫住吳興永福寺積年學書秃筆頭十甕每甕皆數石人來覓書者如市所居

戶限為之穿穴乃用鐵葉裹之人謂之鐵門限後取筆頭瘞之號退筆塚自製銘誌書法要錄楊帝

嘗謂永師云和尚得右軍肉智果得右軍骨

唐

吳嶠

龍城錄雪溪人年十三作道士隋初過叢中告其令曰中星不守太微旺氣流萃於秦地子知

之乎今不之信至神堯即位方知不誣嶠精明天文乃表天綱之師也

明道

續高僧傳姓姚氏吳興人隋末出家貞觀初行達陳州逢勅簡僧歎曰出家弘濟務存許道豈

以名貫拘滯一方乃棄擲寺宇至爍礪二師座下餐粟幽奧未盈涼暑聒聞起挺龍朔二年道行風

彰奉勅住東都天宮寺

子瑀

高僧傳字真瑛姓沈氏吳興德清人年未總角辭請出家如意中於洛京大福先寺受戒證聖

中歸於大雲道場堅執律柄僧綱釐舉常禮一萬
五千佛名兼慈悲懺日夜一匝或二日三日一匝
或夜無燈燭心口是念圓光照室如坐月中慨德
清偏邑未有塔寺遂銳懷營構前後寫經三藏凡
一萬六千卷天寶
十一年禪坐而終

慧明

高僧傳俗姓陳氏年及壯捨俗受具習學律藏
天寶五載爰止魚陂道場登峰頂見東南有山

蒼琅獨秀曰吾與此山宿有緣矣八載州將常南
金請隸寧化道場固辭改隸佛川即疇昔魚陂所
望之峰有吳王古祠風俗淫祀濫以犧牲明夜泊
廟間見一丈夫容衛甚盛明曰居士生為賢人死
為明神奈何使蒼生每被血食神曰非弟子本意
人自為之因與受菩薩戒神欣然曰弟子願捨此
處永奉禪宮後果移寺於祠側獲銅盤之底篆文
有慧明二字焉建中元年示寂傳法弟子慧解慧

敏如知
三人

齊翰

高僧傳字等至吳興沈氏子綺歲從父至山寺
惻然有宿命之知固請出家至天寶八載奉旨

度名永定寺轉隸虎丘迹不近名身不關事長在
一室寂如無人大歷十年入流水念佛道場是夜

西方念中頓現即
以其年終於本院

抱玉

佛經口出五紀吳興人入京受戒帝夢吳僧誦法華
經口出五色光翌旦師入闢闢吏問何來答曰

善誦法華遠來受戒闢吏以聞帝召見果夢中所
見者賜坐誦經至隨喜品口角放光五色帝大悅

令別築香壇特為受戒
賜名大光封天下上座

志鴻

高僧傳俗姓錢氏湖州長城下若人少出俗於
石門鄉寺則梁靜林也削染受具訖往茂苑觀

道恒師囊括大慈靈宇已下四十餘師記鈔之元
勒成二十卷號搜元錄大歷中華嚴疏主澄觀披
尋乃為序冠於首春秋一
百有八勅署為長壽大師

道遵

高僧傳字宗達姓張氏吳興人年二十詣天竺
義威律師師受具戒後學天台一心三觀法居支

硯之福地天寶中於靈巖道場行法華三昧又於
本寺入法華道場觀此身在空中坐先證者知是
滌垢之相以興元元年七月
告終猶子靈源樹塔旌德焉

真乘

高僧傳姓沈氏德清人落髮配住八聖道寺得
戒後西上京師雲華寺學法華天台疏義大著

聲望貞元十二年德宗幸安國寺亢供奉大德數
馬游五臺山禮文殊後在護國寺禮佛名經一百
周懺法之餘撰法華經解疏記十卷
以元和十五年冬示寂終於本寺

清畫

研北雜記字皎然謝康樂十世孫釋氏稽古畧
畫恥以文章名世嘗歎曰使有宣尼之博識胥

臣之多聞矜道侈義適足以擾其性宜若松巖雲
月裊坐相偶無言而道合至靜而性同吾將入杼

止矣於是哀所
著詩文火之

高閑

宣和書譜烏程人寓湖州開元寺具戒律善草
書宣帝時召對賜以紫袍加大德號頗為韓愈

所知作序送之言其書法出張顓流離顓沛必於
草書發之故其變動猶鬼神不可端倪避暑錄話
唐僧能書者三人智永懷素高閑也智永書全守
逸少家法懷素但傳草書高閑絕不多見惟錢彥
遠家有其寫史書當真其遺脫八
字如掌大神彩超逸自為一家

如訥

五燈會元道場山如訥禪師日有重瞳手垂過
膝自翠微受訣止於此山蘿草卓菴學徒四至

廣開法化遂成叢社焉西吳里語唐中和間如訥
出游師曰逢道即止訥經此山山故多虎訥策筇
直上坐磐石虎伏其側結菴居之名其處
曰伏虎巖後起廊廡佛殿塑十羅漢於中

宗徹

景德傳燈錄吳興人姓吳氏幼歲出家依年受
具參黃蘗希運禪師入室領旨後至杭州牧

劉彥慕其道立精舍於府西號羅漢院化徒三百
上堂僧問如何是南宗北宗師曰心為宗僧曰還
看教也無師曰教是心後
示疾遷化塔於院之北隅

希元

西吳里語達摩嗣十七世居安吉上方寺上堂
僧問曰牛頭未見四祖時如何師曰富嫌千口

少僧云見後如何
師曰貧恨一身多

鑒宗

五燈會元湖州錢氏子依本州開元寺大德高
閑出家學通淨名師益經後往鹽官決擇疑滯

唐咸通三年住徑山七年示滅謚無上大師

洪謹

景德傳燈錄吳興人姓吳氏年十九禮開元寺無上大師落髮二十二住高嶽受滿足律議住

謁雲巖後造滿山家雅頌除咸通六年上徑山明年衆請繼躡為徑山第三世於法即滿山之嗣光化四年九月白衆而化

慧暢

西吳里語居長興曲水寺不學於師而契印常織芒屨蒲履於山中一日謂弟子曰吾聞天台

山有凱公遺跡思一往焉言訖便行長城去天台八百里後有人自天台來計暢之程一日而至後忽令門人灑埽曰今日有客至齋訖趺坐而化

五代

韓必

吳崧

十國春秋唐末兩人與吳珪吳頊皮光業林昇羅隱何肅同居長城八座山號

曰八友已而稍稍散去武肅王時兩人偕隱於落塢日以煉丹為事遣羅隱招之兩人隱入石壁中

至今名為二仙石壁

令參

景德傳燈錄湖州人自雪峰受記止於翠巖大張法席問古人拈槌豎拂意旨如何師曰邪法

難扶問不滯凡聖當機何示師曰莫向人道翠巖靈利錢王嚮師道風請居龍冊寺稱永明大師

宋

贊寧

克山堂外紀德清人姓高氏出家靈隱寺宋初徵入汴京為僧錄太祖行香至相國寺問曰朕

見佛拜是不拜是對曰現在佛不拜過去佛太祖喜遂為定禮太宗時撰僧史十卷克史館編修壽

八十四十國春秋贊寧入天台山受具足戒習四分律通南山律著述毘尼時謂之律虎賜號明義宗文太平興國三年改賜通慧崇寧四年加謚圓明

維琳

霏雪錄徑山長老無畏大士維琳湖之武康人
在常州嘗以詩問東坡疾云我口吞文珠千里

未問疾若以默相酬露柱皆笑出

淨端

羅湖野錄西余淨端禪師字表明歸安邱氏子
六歲事吳山解空院寶暹為師既而觀弄獅子

頻契心法乃從仁岳法師受楞嚴要旨一日岳以
經中疑難十數使其徒答之端呈偈云七處徵心

二不遂情懂何難不瞽地直饒微得見無心也是
泥中洗土塊岳驚曰子知見高妙必弘頓宗時齊

岳禪師住杭之龍華端往參禮不覺奮迅翻身作
後倪狀由是叢林號為端獅子僧寶傳端高自稱

譽吐語奇怪病才久不愈謂衆曰明日化去衆以
為戲語請說偈端索筆大書曰端獅子太慵懶未
死牙齒先壞爛二時伴衆赴堂粥飯都趕不辦如
今得死是便宜長眠百事皆不管五更遂化閱世
七十二東吳祠
之以為散聖

若愚

名勝志覺海寺僧與參寥辨才同時有詩名臨
寂偈曰本是無家可得歸雲邊雲路許誰知櫓

聲搖落溪山月正
是三潭夢斷時

元穎

佛祖統紀吳興人政和
間居智者院撰宋元錄

道樞

續傳燈錄嬾菴道樞禪師吳興四安徐氏子初
住何山次移華藏隆興初詔居靈隱孝宗召至

內殿問禪道之要答以此事在陛下堂堂日用應
機處本無知見起滅之勢聖凡迷悟之別帝為之

首肯後退居永安蘭若有偈題於壁曰雪裏梅花
春信息池中月色夜精神年來可是無佳處莫把
家風舉似人淳熙丙
申示疾書偈而逝

若觀

西吳里語烏程人俗姓錢立行卓爾四方欽之
後坐逝茶毗正值日輪當午舍利迸出光瑩奪

目

元

莫沾乙

名山藏湖州人生宋寶慶間從事禪觀不
帖席者數年已自號月鼎入青城山丈人觀

見徐無極授五雷法用是召雷雨破鬼魅動無不
驗元世祖召掌道教事以老辭歸嘗與客飲西湖
亦日如火客請假片雲覆之月鼎笑捨果殼浮觴
面頃之雲自湖畔起翳於日下他日寓菴蘆觀道

士中秋會飲觴既舉雲蔽月久不解月出以手指
空雲散如洗人疾疾來告急或出蟹中黃篆符與
之或摘草木葉噓氣授往無不立愈一日召其徒
王繼華示以化期及期瞑目而坐夜將半風雲雷
電雨交作索筆
書偈泊然而逝

杜處逸

西吳里語號道堅又號南谷子年十四得異
書師葛蒙菴為茅山道士居武康計壽山昇

元觀元皇慶間授隆道冲真宗正真人創通元觀
作覽古樓聚書萬卷其弟子周德方號廣莫子性
好學扁所居曰不自恕齋坐臥一榻積書編閱不
出山二十餘年一日手書形離知去同乎大通八
字而逝若有異香云

斷崖

虞集斷崖禪師塔銘俗姓楊氏生湖州德清縣
能食不如葷酒六歲始能言但從其母誦法華

經年十七有禪者過之誦高峰上堂語曰欲窮千里目更上一層樓忽曰此大善知識必能為人拔釘去楔耳母異之具衣裝與之行見高峰於天目山令提萬法歸一一歸何處語因名之曰從一他日過鉢盂塘見松上雪墜有省即詣峰呈頌曰不分南北與西東大地山河一片雪峰痛棒之不覺殞身屋下同學明通捫蘿接磴以救之則已出山半無所苦也還山之西禪菴自誓曰七日不證則決去矣未及所期豁然大悟馳至死關呼曰老和尚今日瞞我不得呈頌曰大地山河一片雪太陽一照便無跡自此不疑諸佛祖更無西東與南北峰歎其俊快歸德清其母為賣簪珥同入武康上栢山結茅以居越五年還山見峰遂薙落改名了義泰定三年歸坐祖廷者一載所謂正宗禪寺者也元統元年歲除日與禪者談笑至夜分乃曰老僧明日天台去也翌早跏趺而化二年賜號佛慧

圓明正覺
普度大師

元粹

稽古續集苦溪人有圓
覺經集註等書行世

覺岸

稽古續集號寶洲烏程寶相寺沙門也博通古
今嘗考釋氏事實年經國緯著為手鑑名釋氏
稽古略李桓序云實能補國
史之未周葺禪編之大備

明

沈道寧

西吳里語號野雲烏程人居金波樓後隨四
十二代天師冲虛子入龍虎山學道法應若

神速道寧不習文字惟精於心契故其法異於人
明一統志朝廷累召禱雨皆驗深悅之賜三品告

封為志
道高士

廣潤

列朝詩集傳字等慈吳興人俗姓錢氏削髮於雲棲游虞山瞿元初延居拂水之精舍遂老焉

臥疾載餘焚誦不輟堅坐念佛而逝葬於破山四高僧墓

國朝

通琇

江南通志字玉琳江陰人楊姓舊浙江通志石磬山天隱修禪師法嗣也結茅徑山凌霄峰邑

中紳士請復歸報恩遂奉母於草菴而身堅守師塔順治十五年

世祖章皇帝召見

初封大覺禪師屢請還山遣官護送十七年春

世祖復念師道高德重又遣官再頒紫衣金印加封大覺

濟禪師本年八月再

召至京演法傳戒重封大覺普濟能仁國師又請還山歸住天目獅子正宗禪寺後十年示寂於淮安慈雲

菴歸塔於武
康之東塢菴

寧波府

周

鬼谷子

成化四明郡志姓王名詡受道於老君入雲
氣山採藥服之顏如童居清溪之鬼谷因以
為號嘗游鄞太白山南滄盤水簾洞名勝志
山南懸崖瀑布名水簾洞上有鬼谷先生祠

三國吳

劉綱

四明洞天丹山圖詠集字伯經任上虞令與夫
人樊氏雲翹居四明山皆得仙道一日坐大蘭
山上登巨木飛昇太平廣記綱暇日常與夫人較
術俱坐堂上綱作火燒客碓屋從東起夫人禁之

即滅庭中兩株桃各咒一使相鬪擊良久網所咒者走出籬外網吐盤中即成鯉魚夫人吐盤中成獺食魚入四明山路阻虎網禁之虎伏不敢動夫人徑前虎即面向地不敢仰視以繩繫虎於牀腳下網每共試術事事不勝將昇天縣廩側先有大阜英樹網昇樹數大方能飛舉夫人平坐冉冉如雲氣之昇

晉

鮑蓋

續文獻通考買人生時祥光燭室名曰員照後更名蓋嘗為縣吏俾奉牒入京踰月不行縣方

詰責則已得報章矣建興四年終於家後三十年其妻子俱夢令啟棺則顏色如生衣服潤潔已而祥雲下迎乘之上昇

時荷

神仙通鑑字道陽鉅鹿人少為道士入四明山遇神人教以胎息衆妙之術用能却寐絕粒役

使鬼神驅除邪魅點化金玉調濟窮苦惠懷之世聞許真君道法盛行江右徒步踵門願充弟子真君納之授以秘訣復遣還山教導徒衆寧康二年與陳孝舉執冊從真君昇天

竺慧達

阿育王山志姓劉本名薩訶并州西河離石人年三十一出家改名慧達晉寧康中至京

師先是長干寺造三層塔塔成之後每夕放光達乃告人共掘得三石碑中央碑覆中金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫耀乃於舊塔之西更立一刹施安舍利達停止通元寺首尾三年晝夜虔禮未嘗暫廢適會稽禮拜鄒縣塔修立龕砌羣鳥無敢棲集半於本山塔鳥石壘

南北朝

陶弘景

南史本傳字通明丹陽秣陵人年十歲得葛洪神仙傳晝夜研尋便有養生之志謂人曰

仰青雲覩白日不覺為遠矣未弱冠齊高帝作相引為諸王侍讀除奉朝請永明十年脫朝服挂神武門上表辭祿詔許之止於句曲山立館自號華陽陶隱居從東陽孫游嶽受符圖經法編歷名山尋訪仙藥梁武帝早與之游及即位恩禮愈篤國冢每有征討大事無不諮詢時人謂為山中宰相弘景末年一眼有時而方曾夢佛受其菩提記云名為勝力菩薩乃詣鄮縣阿育王塔自誓受五大戒大同二年卒諡曰貞白先生名勝志煉丹山在象山縣西一里梁陶貞白修煉於此其東麓即西谷也中有石牀西麓有簔衣巖巖壁篆書數行了不可識

唐

葉靜

成化四明郡志有道術嘗講經虛白觀忽有南海龍化一聲叟聽講訴云胡僧咒力甚大欲喝

海竭語甚哀切靜乃書朱墨符遣門人持往海上救之海水復還初觀在無井汲引遠甚一夕

龍於觀左穿一渠泉流不絕遂成大溪因號靜曰仙師溪曰龍溪

許碣

續仙傳自稱高陽人累舉不第晚學道於王屋山周遊五嶽抵天台四明仙都委羽皆於懸崖

峭壁人不及處題云許碣自裁媚尋偃月子到此觀壁蹤者莫不歎其神異竟莫詳偃月子也嘗醉

吟曰閑苑花前是醉鄉踏翻王母九霞觴羣仙拍手嫌輕薄謫向人間作酒狂後當春景插花滿頭

把花作舞上酒樓
醉歌昇雲而去

法睿

佛祖統紀西晉時有僧義興於鄆縣山谷間立佛祠法睿按故跡造精舍於山之東麓秘書萬

齊融建多寶塔於西南隅師居其處日誦法華感太白化天童送供夜遶塔行道入見師身與塔齊

因號太白禪師
名其山曰天童

法常

景德傳燈錄襄陽人姓鄭氏初參大寂問如何是佛大寂云即心是佛師即大悟唐貞元中居

大梅山在鄆縣南七十里大寂聞師住山乃令一僧到問云和尚見馬師得箇什麼便住此山師云

馬師向我道即心是佛我便向這裏住僧云馬師近日又道非心非佛師曰任汝非心非佛我只管

即心即佛其僧廻舉似馬祖祖云大衆梅子熟也忽一日謂其徒曰來莫可拒往莫可追吾今逝矣

言訖
示滅

宗亮

高僧傳姓馮氏奉化人家傍月山而居後稱月僧開成中荆落納法國寧寺徵選清高者隸名

亮顏住持建造三門藏院諸功德廊宇晚年專事禪寂不出寺門處士方干贈詩云秋水一泓常見

底澗松千尺不生枝空門學佛知多少
荆盡心花只有師終於本寺春秋八十

藏真

高僧傳俗姓朱華亭人卅歲出家弱冠詣嵩嶽受具游方訪道復詣五洩山遇靈默大師一言

辨析旨趣符合大中十二年鄞水任景求捨宅為院迎真居之剎寇表甫率徒二千執兵畫入真瞻
目宴坐盜衆皆悸懼叩頭謝過以
咸通七年八月告終諡曰心鑑

遂端

續文獻通考姓張氏慈溪人投師德潤寺日誦法華經至老不懈咸通十二年跌坐而化須臾

口吐青蓮花七朵芬芳異常寔東山之下二十餘年塚屢發光衆開視之形質如生遂迎還寺漆飾

奉之號青蓮
法華尊者

常通

雪竇寺志畧邢州李氏子參長沙岑沙問何處人師曰邢州人沙云我道汝不從彼來師云和尚還曾住此否沙然之乃容入室天祐乙丑七月示寂於雪竇壽七十二建石塔於寺之西南隅為

雪竇開山
第一祖師

五代

契此

明州三佛傳不知何許人五季梁時見於明州奉化縣戴頤瞻腹常自稱契此若長汀子布袋

和尚則以人之所見稱曰夕寢食無常處每以錫杖布袋自隨行聚落田野間見醢醢魚菹物輒入口餘以投袋中所至酒壚屠肆皆忘其飲啖不厭惡謂能使所貨倍售而獲利多也晨起曳高齒木

辰是日必晴繁草屨疾走是日必雨閩中有陳居士者館遇甚謹師答以偈曰寬却肚皮須忍辱放開笑口暗消磨要使此心無罣碍自然證得六波羅又曰我有一布袋虛空無罣碍展開徧十方入時觀自在貞明三年示寂於岳林寺建塔封山之原晉天福初蒲田縣令王仁煦遇師於江南天興寺後又遇於福州官舍出懷中圓封書戒王曰我七日不來則開看王如戒所圓封無他語止一偈曰彌勒真彌勒化身千百億時時示時人時人俱不識乃知師是彌勒佛也崇寧中賜號定應大師

子麟

佛祖統紀四明人清泰二年往高麗百濟日本諸國傳授天台教法高麗遣使李仁日送子麟

還吳越王錢鏐令於郡城建院以安其衆

師誓

輿地紀勝五代乾祐中於慈溪之白龍慈化院結宇而栖日誦法華經嘗有白龍橋首室外因

龍號
院白

員遠

續文獻通考慈溪人戒行清苦吳越時創菴於湖講演經法聲決海隅及示寂古生蓮花寔於

南寺

謝寶

續文獻通考四明烏巖村人父宗立母董氏禱於真武夢雷震而乳生時有金光燭室年數歲

夢真武為泥腸溪上水至今有赤色天旱與羣兒束芻龍祈雨雨下以芻龍放溪上觸石而沒成深潭建炎三年三月召鄉里故舊曰吾明日還造化三年後吾復生幸勿葬我次日午果卒越三年忽聞棺中有聲啟視之容貌如生從項出化焉

朱棣

成化四明郡志字彥誠鄞人初本江南士子靖康初避難抵明越之界匿石室中望巖竇數有

異光因梯竹以上得一黑匣絨鋪甚固一劍橫其
外啟之中有書與印言役鬼治病之術寇退棣設
壇事之自是役鬼神如反掌最異
者追魂胥脉合沙鄭瓚嘗記其事

宋耕

輿地紀勝字耕道號雪溪先生世家雙流遷崇
慶紹興中為閩中令以仙去其孫德之聞其在

四明親來訪焉至雪竇山間諸耆老山後爛坪有
二士居焉其一宋君已去不知所終德之登山十
五里果見丹竈而仙蹤不可
復尋矣今有宋宣教祠堂

法智

佛祖統紀知禮法師初與沙門異聞於南湖保
恩聚徒講道是年賜額延慶乃作誠誓辭二篇

俾長為講貫天台宗教之所天聖六年於元旦建
光明懺期至五日趺坐說法驟稱阿彌陀佛數百
聲奄然而化闍維之日舍利無數舌根不壞
若蓮華然續文獻通考字約言四明金氏子

重顯

僧寶傳字隱之遂州李氏幼依普安院仁銑落髮受具北游至復州北塔祚禪師愛之留止五

年盡得其道與學士曾公會厚善相值淮上問顯何之曰將游錢塘曾曰靈隱天下勝處珊禪師吾故人以書薦顯顯至靈隱三年陸沈衆中俄曾奉使浙西訪顯於靈隱問向所附書顯袖納之曾大笑珊以是奇之吳江翠峰虛席舉顯出世後住明州雪竇宗風大振暮年悲學者尋流失源作為道日損偈曰三分光陰二早過靈臺一點不揩磨貪生逐日區區去喚不迴頭爭奈何皇祐四年側臥而化建塔山中

國朝雍正十一年
勅封正智明覺禪師

懷璉

五燈會元漳州龍谿陳氏子誕生之夕夢僧伽降室因小字泗州點亂出家卅角圓頂遠造泐

潭法席投機印可皇祐中詔住淨因院賜號大覺
禪師至和中進頌賜龍腦鉢謝恩罷遂焚之治平
中上疏乞歸留金山西湖四明郡守以育王虛席
迎致上堂應物現形如水月中月遂拈起拄杖曰這
箇不是物即全現形也且道月在甚麼處良久
曰長空有路還須透潭底無蹤不用尋

啞女

戒香寺啞女傳莫詳其氏族熙寧中見於明州
之戒香寺狀媛慙身服疎布曳手跣足行市井
間所至見慘容則其家有凶禍見喜色則其家有
福祥人得候之為趨避計中大夫周諤方治舉子
業屢至其家一日趣裝應舉女大笑作長短句餞
行尋歸寺長吁而逝諤為其棺槨瘞之抑亭後見
之京師驚問曰汝啞女耶揮手不答驟步去鄉士
衛開邂逅一道人於洛陽謂開曰君鄉里啞女者
維衛佛也若歸可往禮拜歸而訪之戒香一尼曰
坐化矣以不反見為恨明年過錢塘見小兒數十

擁一尼童入門詳然曰啞女啞女聞驚顧啞女索紙筆書曰須彌山上擺鐸大洋海底搖鈴若問啞女姓氏只此便是真名出門徑去開追問小兒忽俱不見

普交

延祐四明志鄞縣萬鈴鄉人幼學天台教修懺儀人有問之曰懺罪在己已罪何來若懺他罪

汝焉能懺交不能對遂造泐潭入門即訶擬問即杖交不知所以一日潭呼曰交來吾與汝共議古後居天童寺修持清苦其逝也獲五色舍利

法忠

佛祖通載姓姚鄞縣人依郡中崇教院道英授經業年十九得度即預講肆究天台教旨於疏

議入微續傳燈錄忠至廬山於同安枯樹中絕食清坐宣和間湘潭大旱禱雨不應師躍入龍淵呼曰當雨一尺雨隨至居南嶽每跨虎出游儒釋望塵而拜上堂語云今朝正月半有事為君斷切忌

兩眼晴被他燈火換
後示寂塔於香原洞

正覺

佛祖通載姓李氏母趙濕州人誕師之夕光出於屋人皆異之天童寺志年十一得度十四具

戒十八游方時參枯木成禪師一日聞僧誦法華經至父母所生眼悉見三千界句瞥然有省機鋒迅捷諸方推重建炎末乃往天童前後凡三十年紹興丁丑十月沐浴端坐書偈示衆曰夢幻空花
六十七年白鳥烟沒
秋水連天擲筆而逝

智朋

羅湖野錄初為寶峰持鉢至焦山時成枯木與照開提俱嗣芙蓉楷公先後得法未嘗相識成

問朋曰寶峰有何言句朋即自題小像曰雨洗澹紅桃萼嫩風搖淺碧柳絲輕白雲影裏怪石露流
水光中枯水春成稱賞之曰今日方知寶峰親見
先師來又指以問朋曰汝會麼朋曰不會成曰汝

記得法燈擬寒山否朋遂誦至誰人知此意令吾
憶南泉於憶字處成遽以手掩朋口曰住住朋豁
然有省五燈會元四明黃氏子紹興初住婺之天
寧後遷清涼退居明之瑞巖建康再以清涼挽之
明守亦勉其行師不從作偈送使者曰相煩專使
入烟霞灰冷無湯不點茶寄語甬東賢太守難教
枯木再生
花未幾終

王蘭

續丈獻通考慈溪人號無功叟凡禪林宗旨天
台教門無不洞達紹興中一夕忽聞異香趺坐

而逝茶毘之日得
舍利一百八粒

行持

老學菴筆記明州人住餘姚法性貧甚有頌曰
大樹大皮裏小樹小皮纏庭前紫荊樹無皮也

過年後住雪竇雪竇在四明與天童育王俱號名
刹一日同見新守守問天童覺老山中幾僧對曰

千五百又問育王謀老對曰千僧末以問持持拱
手曰百二十守曰三利名相亞僧乃如此不同耶
持復拱手曰敝院是實數守為撫掌雪竇寺志畧
師郡之盧氏子上堂云悟心容易息心難息得心
源到處閑斗轉星移天
欲曉白雲依舊覆青山

妙源
佛延祐四明志字晉之嘗衣盧花衣服鐵衲口誦
佛號不輟每跣足乞食於道後示寂願以身飼
烏鳶善詩
人傳誦之

善月

成化四明郡志號柏庭居月波寺後主延慶寺
續文獻通考定海人居南湖禱雨輒應補左階

僧錄史忠獻問何能斷欲荅曰日遠月忘或
問以安心曰心本不動天台之學以月為冠

元

陳可復

延祐四明志定海人越有林生善後雷恣酒自許有問其法輒叱去可復晝夜承事卒得

其術至元間大旱禱禱莫應可復精思集雲果合須臾雷電大作雨甚遂召為承應法師世祖命治足疾可復曰臣有禁架術願試之試良愈復命止風風返却祈雪雪立至從廵幸幾三十年卒追封誠明翊教太極真人續文獻通考號雷谷嘗主教鄴之玄妙觀中秋有方士賞月可復不與戲以墨水噴符頃即烏雲掩月而雨黑雨眾知其所為延之入席雲霧散盡月復朗然

張悌

續文獻通考字信甫居象山嘗代父受罪得原至武當山拜張真人師焉危坐一榻脇不至席

者三十年忽晨起列眾而化人以為尸解云

王天助

普陀山志字致和嘗修煉普陀山後祈雨輒應聞於朝賜號太虛元靜真人四明郡志天

助定海之蓬萊鄉
人學道於來松溪

覺慶

續丈獻通考四明人姓毛氏號壽堂自幼窮究
妙典二十載棄俗出家授禮梅峰和尚深入悟

門至元初至雲間陳源家端坐而化
源改創所居為蘭若漆其身祠之

懷信

獻徵錄字乎中俗姓姜氏奉化人年十五離家
從法華院僧子思執童子之役已而祝髮為大

僧受具戒於五臺寺渡浙河而西凡遇叢林名碩
輒往參叩華藏竺西垣公遷主天童景德禪寺師

隨實所疑竺西知為法器一日上堂舉興化打克
賓公案問答有契竺西曰俊哉師子兒也天歷已

已遷住補怛洛迦山自持一鉢丐食吳楚間鎮南
王其香花迎至府中虛心問道宣讓王亦遣使看

奉旃檀香紫迦黎衣姑蘓產苛石師遂購善工造
多寶佛塔十三成載歸海東俾信心者禮焉賜號

廣慧妙悟智
寶弘教禪師

曇

續天獻通考號夢堂姓王氏住慈溪東華寺與

有或無翻身歸去踏破毘
盧有詩集行世米濂為序

梵琦

獻徵錄字楚石象山山人姓朱氏母夢日墮懷而生襁褓中有神僧摩其頂曰此佛日也他時能

照燭昏衢因名之為曇曜九歲難染為沙門繼往
杭之昭慶受具足戒年十六聞元叟端公倡道雙

徑師往問言發非聲色前不物其意何如端就以
師語詰之師方擬議欲荅端叱之使出會元英宗

詔書大藏經選入燕都一夕聞西城樓鼓汗如雨
下相兒笑曰徑山鼻孔今日入吾手矣泰定中升

主永作造塔婆七級崇二百四十餘尺至正癸卯
塔毀於兵師重成之景嶽為鑄寶壺置於顛感天

花與香之作師舉
景獻為代而歸

明

行丕

宋濂清淨境亭銘字大基鄞人宗
說兼通行解相應蔚為時之名僧

法衡

嘉靖寧波府志字允平徐氏子年十一由白巖
智門寺祝髮博覽經教於寺南松林結菴以居

洪武十年鄞碩儒單仲友以使事止僧舍因問如
何是芥子納須彌衡遽答曰先生請五車書今安
在何處單駭而敬之主寺者置之首座忽微疾危
坐而寂闇維之後得堅固子光明瑩徹狀如冰雪

文沼

嘉靖寧波府志字天鏡慈溪孫氏子究本宗三
昧戒行精專洪武中興北山寺永樂初以高僧

取赴京校正經典預龍華大會七年仍歸北山一
日忽告其徒辰省曰吾今與汝訣沐浴更衣口誦

法華經跋
坐而逝

圓悟

天童寺志字覺初密雲其別號也宜興蔣氏子父送之龍池山禹門禪院投幻有傳公出家一

日過銅棺山頂豁然大悟歸龍池登九華泛普陀陟天台徧歷吳越凡四載傳公入滅師伴龕三載諸檀越力請開法乃繼席龍池崇禎間育王殿落成本郡司理黃端伯奉書迎師遂入山開法師嗣幻有傳公公嗣笑巖寶公溯曹溪為三十四世孫寧波府志天童古刹久廢師因禮育王過此慨然重建營構一新凡六坐道場法席最盛所囑付十二人俱出主諸方名利由是天童法雨徧於宇內示寂於天台通元寺返葬天童有語錄十二卷行世

國朝

道志

舊浙江通志字本陳潮陽林氏子甫冠棄弟子
員為天童密雲悟和尚嗣悟示寂遂繼席天童

世祖章皇帝遣官徵至京住齋宮

順治己亥

萬善殿結冬開堂
勅封弘覺禪師

本哲

寧波府志字山曉蜀長壽魏氏子母憂荒僧授
如意而生髫年即有出塵之志祝髮於本邑定

慧寺參究法華楞嚴宗旨年十九出蜀至金陵聞
密雲悟至往禮之不會所問乃棄教參禪憤怍交

集渡錢塘參本陳志於雲門得芥隨結茅東海郁
州山中七年志主席天童招充首座付以良鉢歷

主法席康熙十
年繼席天童

本畫

寧波府志字天岳湖廣羅田蕭氏子十二歲祝
髮廬山天林慧公數年出而偏參諸方時雪嶠

玉林菴菴本陳皆欲得畫卒受本陳之付始
嗣席平陽晚乃主天童席年七十餘示寂

通旭

寧波府志字湖音華亭愈氏子童子時遇食則
以手擊木作柳聲或問之曰吾集衆會食耳父

即送補陀羅染比長受戒具於白龍慧鏡徧參海
內名席隨侍肅堂寒泉悉入堂與當機不讓旋受
天台無礙老人囑開法於慈之壽峰康熙二十八
年

聖祖

仁皇帝南巡特賜補陀前後兩寺金重興佛殿通旭
以省祖庭至遂延之主席旭每事必為持久計百

廢具
興

性統

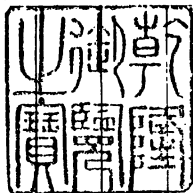
普陀山志字別菴西蜀高梁龍氏子年十二至
高峰投三山老人羅染二十二受具印可康熙

聖祖

仁皇帝賜帑金締造殿宇延之主席統為人潤達有
二十四年繼席天童次年主持普陀二十八年

賜法雨寺碑記勒石寺中
擔當百年顏廢盡為修舉四十年家

卷一百九十九

浙江通志卷一百九十九

欽定四庫全書

史部

浙江通志卷

二百一

詳校官給事中臣戴璐

檢討臣德生覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官中書臣李奎

謄錄監生臣潘坦

欽定四庫全書

浙江通志卷二百

仙釋三

紹興府

漢

魏伯陽

神仙通鑑會稽上虞人修真潛默養志虛無每視軒裳如糠粃焉不知師授誰氏得古人

龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇三神珠璣後入山餌神丹仙去

劉晨

阮肇

方輿勝覽剡人永平中入天台採藥失道食盡見桃實食之覺身輕行數里

至漢許持杯取水見一杯流出有胡麻糝溪邊有二女子笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來便迎歸作食有胡麻飯山羊脯甚美後欲求去會集奏樂共送劉阮指示原路既出無復相識至家子孫已七世矣

淳于斟

真誥字叔顯會稽上虞人漢桓帝時作徐州縣令靈帝時大將軍辟掾少好道明術數服

食胡麻黃精後入吳烏目山中隱居遇仙人慧車子授以虹景丹經修行得道在洞中為典柄執法郎

三國吳

趙廣信

仙苑編珠居剡小白山每日往長安市賣藥救人暮歸小白時人云朝離小白暮返長安

剡錄太白山峻極崔嵬吐雲納景趙廣信昇仙處也

介象

三國志注字元則會稽人有諸方術吳主聞之徵到武昌稱為介君從學蔽形之術試還後宮

及出殿門莫有見者又使象作變化種瓜菜百果皆立生可食吳主共論鱸魚何者最美象曰鰻魚為上吳主曰此出海中安可得耶象曰可得耳於殿庭中作方塹汲水滿之象垂綸塹中須臾得鰻魚吳主曰得蜀薑作齋甚好恨爾時無此象書符著青竹杖中使人閉目騎杖須臾已至成都買蜀薑還到吳厨下切鱸適了續丈獻通考象入山見美女曰汝食氣未盡可斷穀三年來此象如期往乃授以還丹術

虞翁主

太平御覽會稽人愛仙人介君食日精法吳時來隱狼五山行服氣迴形之道精思積久

仙去

晉

葛元

輿地紀勝字孝先句容人學道於若耶山號葛仙公嘉泰會稽志從左元放受金液仙經能純

穀曾游會稽有賈人過神廟廟使主簿語曰今欲寄書與葛仙公可為致之主簿以函書擲賈人船如釘著板拔不可得報仙公公自取得之語弟子曰吾不得作大藥今當尸解八月某日時當發至期衣冠入室弟子燒香守之忽大風起發屋折木風止失公所在見衣在而帶不解今會稽有仙公釣磯及煉丹井具在

嚴青

仙苑編珠會稽人家貧常在山中燒炭忽遇仙人云汝骨相合仙乃以一卷素書與之兼教服

石腦法青遂以淨器盛書置高處左右常有十數人侍之每載炭出此神便為引船他人但見船自行後斷穀入小霍山去續文獻通考青嘗夜行都巡呵問何人青亦呵問都巡叱從兵收之青亦叱從神錄之青徑去而都巡等人馬不能動明旦鄉人曰必嚴公也報其家往謝青乃放去

袁根

杜碩

廣博物志會稽剡縣民二人獵深山經一石橋甚狹而峻向絕崖崖正赤壁立

名曰赤城徑有山穴如門既入內甚平敞草木皆香有一小屋二女子住其中年皆十五六容色甚美見二人至忻然云早望汝來遂為室家忽二人思歸潛去二女追還乃以一腕囊與根語曰慎勿開也歸後出行家人開其囊囊如蓮花一重去一重復至五葢中有小青鳥飛去根還悵然而已後根於田中耕家依常餉之見在田中不動就視但有殼如蟬蛻也於越新編根羽化碩年九十餘方

外傳之亦如
劉阮故事

竺法深

世說新語法深在簡文坐劉尹問道人何以遊朱門答曰君自見其朱門貧道如遊蓬戶

名勝志法深名竺潛隱剡山哀帝遣使招之至建業後還山支遁求買沃洲小嶺潛曰未聞巢由買山而隱

支遁

世說新語支道林常養數匹馬或言道人畜馬不韻支曰貧道重具神駿好鶴住剡東岬山有

人遺雙鶴翅長欲飛支意惜之乃鍛其翮鶴軒翥不復能飛乃反顧翅垂頭視之如有懊喪意道林曰既有凌霄之姿何肯為人作耳目近玩養令翮成置使飛去太平御覽支遁本姓關氏陳留人或云河東林慮人

曇光

佛祖統記晉沙門也至剡山石室宴坐山祇盛飾來見光為說法神奉山以結伽藍名曰隱岳

嘉泰會稽志帛
僧光或曰曇光

竺法崇

世說補注法崇有律學精法華經居剡之葛岷山茅茨澗飲孔淳之訪之信宿不去神思

傾
豁

竺法曠

雲門志畧晉興寧中東遊禹穴至若耶溪愛其孤潭遂依巖為廬孝武帝迎至京師以師

之事

弘明

法苑珠林山陰人少出家貞苦有戒節止越山陰之雲門寺誦法華經深習禪定精勤禮懺六

時不輟每旦則水瓶自滿實感諸天童子以為給使也每明坐禪虎常伏室內

南北朝

許黃民

雲笈七籤字元文上清仙公翺之子上清左卿穆之孫以昇平五年辛酉生京畿紛亂乃

奉經入剡為馬朗所翹敬宋元嘉六年欲移居錢塘乃封其真經一厨付朗語此是仙靈之跡非我自來縱有書亦勿與人及至杜道鞠家停少時而終時年六十九真誥言黃民伯祖邁姑婆娥王伯聯與黃民子榮女瓊輝並得度世

謝元卿

名勝志會稽人好呼吸延年之術年百歲精力不衰採藥入山值一橫溪俯臨峻壁淙湍

激溜上有石梁纔可並足乃匍匐而渡稍聞鐘磬聲尋之而往忽遇仙女數人被服纖麗元卿向前禮拜乃相視而笑曰子非謝元卿乎徐引之登峻嶺至一處豁然平敞玉堂朱閣女云此東華夫人

所居也

孫韜

太平御覽字又藏會稽剡人入山師潘四明叅受真法陶隱君手題握中秘訣門人罕能見之

惟傳孫韜與桓閻二人而已

魏道微

於越新編上虞人好道相傳謂仙去今邑中有其墓又云道微得法於謝安山

道慧

嘉泰會稽志餘姚人讀達公傳慕其為人遊廬山卜居西林三年王式辨三相義慧詰難之詞

句煥顯又就學猛公猛講誠實為張融所難使慧當之挫其鋒氣融大服褚澄謝超宗皆加敬焉

慧基

釋氏稽古畧兩詔不起於會邑龜山立寶林精舍嘗著法華疏義入寂壽八十五

曇斐

嘉泰會稽志會稽剡人少棄家事慧基善莊老儒墨之書遊方攷究經典疑義還鄉居法華臺

寺學徒甚盛衡陽孝王元簡廬江何子季皆師事之

法慧

於越新編持律甚嚴隱禹穴天柱峯誦法華經足不履人間者三十年王公貴人得一識其面

以為美談

僧護

佛祖統紀齊永明四年沙門僧護於剡縣石城山見崖間光如佛燄乃鑄石為彌勒佛纔成面

像齊末沙門僧淑來繼其功至梁有始豐縣令陸咸夢沙門二人謂曰建安王染患由於宿障剡縣僧護造彌勒石像若能成濟必獲康復咸以白王即召定林寺僧祐因舊功鑄入五丈至天監十五年畢功像身光燄通高十丈世稱為三生石佛云

謹按僧淑僧祐皆僧護後身也欲備見三生事迹故并錄於此

慧皎

續高僧傳未詳氏族會稽上虞人學通內外博訓經律住嘉祥寺撰涅槃義疏十卷及梵網經

疏行世又以寶唱所撰名僧傳頗多浮汎遂著高僧傳一十四卷其序畧云前代所撰多曰名僧然名者實之賓也若實行潛修則高而不名若寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄傳成通國傳之

唐

吳筠

舊唐書本傳魯中儒士也舉進士不第乃入嵩山依潘師正為道士傳正一之法開元中訪道

茅山久之東遊天台在剡與越中文士為詩酒之會所著歌篇傳於京師玄宗聞其名遣使徵之問以道法對曰道法之精無如五千言其諸枝詞蔓說徒費紙劄耳又問神仙修鍊之事對曰此野人

之事當以歲月功行求之非人主所宜加意求還
山許之復遊會稽逍遙泉石竟終於越中文集二
十卷其元綱三篇神仙可
學論為達識之士所稱

苗龍

寶慶會稽續志唐初人失其名能畫龍故呼之
曰苗龍後得道仙去今龍瑞宮東南一峯崛起

上平如砥人號
曰苗龍上昇臺

王氏

壩城集仙錄中書舍人謝良弼之妻東晉右軍
逸少之後會稽人也良弼進士擢第為浙東從

事而婚焉既而抱疾沉痾良弼赴闕竟不果行時
吳筠天師駐策山陰王氏之族謁而求救為禁水
吞符信宿即愈王氏感道力救護乃受籙精修焚
香獨處絕粒嚙氣時有奇香異雲臨映居第密接
靈仙而人不知也忽謂其女曰吾悟道既晚修奉
未精當隱景鍊形洗心易藏二十年後方得蟬蛻

耳歿後勿用棺器可作柏木帳致尸野中是夕卒
家人如其言二十年有盜發殯棄其形於地隆冬
之月忽聞雷震聲馳看
之舉其尸輕如空殼

孔莊葉三女仙

於越新編上虞人天寶間學道武夷
遇太姥元君授丹訣令往雲虛洞煉

之宋治平間有江公者至山深入忽遇洞曰雲虛
三仙女在焉仙童引見疑以胡麻飯江辭歸至家
已三
載矣

陳寡言

神仙通鑑字大初越州暨陽人隱居玉霄峯
號曰華林天台科法有闕遺者拾而補之居

常以琴酒為娛每吟咏未嘗加飾有劉介者字處
靜聞寡言之名遂就華林請教奉几杖香火凡二
十年盡寡言之道寡言將尸解謂處靜曰當盛我
以布囊置石室中慎勿以木為也享年六十四後

處靜與業藏質應夷節為方外交久之將坐化以詩示其徒乃返真別有詩十篇今存天台道元院

秦景閑

三洞羣仙錄不知何許人會昌中寓止會稽市或飲酒佯狂凡十年好事者稍疑其異會

稽張公每加欽禮忽一旦取秤鎚手授良久引之如錫取鐵杵搏之為餅良久皆復如故張素貧景閑曰我將去矣命取釜擊碎之以炭相雜壘於壚內告張曰炭火息後可取所化之物以豐爾家念道濟人可以世享其富翌日張視之皆紫金也

印宗

景德傳燈錄吳郡人姓印氏從師出家精涅槃大部唐咸亨元年抵京師敕居大敬愛寺固辭

往蘄春謁忍大師後於廣州法性寺講涅槃經遇六祖能大師始悟元理以能為傳法師又採自梁至唐諸方達者之言著心要集盛行於世先天二年二月終於會稽山妙喜寺

禮宗

高僧傳俗姓宋會稽人聞長壽寺和尚通達禪觀往叩其闕學習之心未嘗少懈師誨之曰汝

之出塵有大利益可謂良玉度尺雖有十仞之土不能掩其光矣乃注涅槃經周二載挫銳解紛怙

然理順遂成

夾注八十卷

道亮

高僧傳姓朱氏越州人厥考前刺會稽郡亮年八歲出家極通經業受具後學河中三論復講

涅槃經尋入深谷破衣覆形蔬食資命神龍元年詔亮與法席宗師十人入長樂大內坐夏安居二

年詔於西園問道朝

廷欽貴卒年八十一

元儼

高僧傳俗姓徐氏事富春僧暉證聖元年隸懸溜寺從光州岸師諮受具戒後詣上京遇崇福

意律師并融濟律師咸能昇堂睹奧共所印可後還江左偏行四分因著輔篇記十卷羯磨述章三

篇金剛義疏七卷越邑精舍時稱法華晉沙門曇翼曾結菴山巔儼乃建置戒壇拓集律行晏坐不出幾三十載天寶元載十一月坐終於戒壇院

慧忠

釋氏稽古畧越州諸暨冉氏受六祖心印居南陽白崖山黨子谷四十餘年不下山肅宗間其

道行徵赴京居千福寺西禪院帝問師在曹溪得何法師曰陛下還見空中一片雲麼帝曰見師曰釘釘着懸掛着又曰如何是無淨三昧師曰還見虛空麼帝曰見師曰他還耽目視陛下否帝領解至大歷十年十二月右脇而逝諡大證禪師

國朝雍正十二年奉勅加封真實大證禪師致祭一次

慧海

景德傳燈錄姓朱氏依越州大雲寺道智受業至江西參馬祖祖問曰來此擬須何事曰來求

佛法祖曰自家寶藏不顧拋家散走作什麼師遂禮拜問曰那箇是慧海自家寶藏祖曰即今問我者是師於言下自識本心不由知覺踴躍禮謝後以受業師年老遽歸奉養自撰頓悟入道要門論一卷法門元晏竊出江外呈馬祖祖覽訖告衆云越州有大珠圓明光透自在無遮障處也

智藏

高僧傳姓皮氏西印度種族留心律藏最為精敏大厯三年遊豫章因隸名天宮寺貞元中遇

大寂禪師篤明心要及遊會稽於航塢山頂築小室安禪乃著華嚴經妙義宣吐疊疊學者歸之元和十四年無疾而終焚收舍

利圓淨者建塔於院北岑

靈一

續文獻通考越中雲門寺僧持律甚嚴尤善詩與劉長卿皇甫冉嚴維相倡和有詩集一卷

靈澈

桂苑叢談越僧靈澈得蓮花漏於廬山傳江西廉使韋丹會稽風俗賦注會稽湯氏子善歌詩

與劉柳善續文獻通考居東林寺字澄源與吳興詩僧皎然遊皎然薦之包佶李紆以是名顯元和十一年終於宣州開元寺建塔天柱峯有詩二十卷

澄觀

指月錄姓夏侯氏山陰人才供二筆撰華嚴疏鈔窮圓頓之旨化後門人見有金甲神人空中

西逝拜問神何為曰取華嚴菩薩牙歸供養耳門人啓塔視之師容貌如生而失二牙以是知為華嚴菩薩也佛祖統紀開成三年勅葬終南山石室宰相裴休撰銘

良价

佛祖通載會稽人姓俞氏幼歲出家年二十一往嵩山受具首謁南泉次謁潞山到雲巖問無

情說法猶涉疑後因過水觀影大悟前旨大中末於新豐山接誘學徒其後盛化於高安之洞山

國朝雍正十二年勅封淨覺悟本禪師

寂然頭陀

輿地紀勝太和二年春有頭陀曰寂然來遊沃洲山見道猷支遁遺跡泉石盡在戀

不能去時浙東廉使元相國始為卜築寂然振起禪風白黑之徒附而化者甚衆樂天有沃洲山禪

院記

希圓

高僧傳姓張氏姑蘇人居會稽寶林山寺與時寡合多事冥默或問之則曰吾逍遙乎無形之

場同師子遊戲耳景福中著元中鈔數卷恒勸人急修上生之業且曰非知之難行之為難圓居小房即瑯琊山頂相傳從瑯琊臺飛來有井應大江之潮候甚多靈怪一云此處禹鑊浙江蛟蜃之屬其名曰蛆蛆有雙耳其色蒼黃或緣竹木必風雨至矣圓為之受歸戒令勿作風雹之妖暨圓終多雨暴風

五代

全付

十國春秋會稽人至豫章聞禪會之盛遂抵宜春仰山禮南塔已而還東府文穆王特加禮重

賜紫方袍不受改賜衲衣號純一禪師天福二年東府戎將為闢雲峯山建院名曰清化開運中坐

化有大風振林木逾時乃定

惠舉

舊浙江通志隱法華山梁武帝徵之不至昭明太子以金縷木蘭袈裟遺之天衣寺名始此

宋

老葉道人

老學菴筆記龍舒人不食五味年八十七而平生未嘗有疾居會稽舜山天將寒必

增屋瓦補牆壁使極完固下惟設簾多儲薪炭杜門終日及春乃出弟子曰小道人嘗歸淮南省親

至七月望日鄰有住菴僧名老葉飯飯已亟辭歸問其故則曰小道人約以今日歸僧笑相去二三千里豈能必如約哉乃送之歸及門小道人者已弛擔矣

武元照

續文獻通考蕭山女子方孩母或茹葷即終日不乳及菜食乃乳母異之稍長忽夢神告

曰汝本玉女坐累暫謫人世可絕食及覺欲不食母強食之又夢神怒曰違我戒剖腹滌之因授靈寶法以符水療人一日詣數十家聚話訪之已死矣

陳明

夷堅志越州攢陵鋪兵也人呼為陳院長往來行歌無所定止能知未來事和寒烈暑皆不畏

避雪中不施一縷臥野橋上氣騰如蒸眼色正碧好以白堊書地且讀且歌字畫類五銖錢文觀者莫識中貴人典領攢官者憐其寒常遺以衣乃轉與貧者淳熙辛丑歲久不雨鄉民叩以豐凶應曰

木災竹災魚災貧道災俄而高岡發洪山水暴至
所經竹木盡拔魚鼈掃空陳大病不食幾月腹皮
皆凹入附骨隱隱見五臟人謂其必死俄復如初
有蜀客來道堂見之焚香作禮曰先生正爲鄉里
化緣造橋安得來此衆始
悟其爲異人神遊在彼云

蔡華甫

於越新編新昌人爲縣從事遇道人授以術
遂能驅使鬼神其婿常過華甫見園中有二
虎倉皇驚走華甫曰無懼我當呼來即馴伏於地
暮年丹成服之曰我將遠遊矣遂尸解時有從子

在天台見其乘青驃從二童子
問之曰道友邀我遊桐柏宮

仲休

於越新編越州人精習天台教而禪寂不接人
事得紫衣海慧之號間作詩有天依十峯咏

從朗

嘉泰會稽志居蕭山祇園寺年逾百歲門常晝
掩每誦蓮經衆鳥銜花匝坐潘閣一日謁之仍

閉門不納閑留詩於門云門掩多年生綠苔想師心地似寒灰勞生擾擾休來此我是閒人尚不開

梵卿

嘉泰會稽志受具入台之東液山謁法真聽天台教一日論經王義法真嘆曰子得元妙於性

相之外更謁照覺總禪師從容問答心凝神釋遊鍾山居第一座入室常數百人住越之象田象田

久廢師至乃復興今為名利

端裕

五燈會元吳越王之裔六世祖守會稽因家焉師生而眉目淵秀十八受具往依淨慈一禪師

未幾偶聞僧擊露柱曰你何不說禪師忽微省去謁龍門遠甘露卓泐潭祥皆以穎邁見推晚見圓

悟於鍾阜頓去所滯命掌記室會稽縣志年十八投大善寺則忠落髮受具見佛果勤和尚與語大悅遂往依勤住蔣山命典記室慈寧太后名裕演法於靈隱賜金襴袈裟紹興十八年移四明之阿

育王倡道無倦二十年十一月示寂茶毘烟凝五色如車蓋收舍利無數弟子奉遺骨塔於鄮峯西華初賜號佛智大師至是謚曰大悟塔曰寶勝

了演

嘉泰會稽志少依東山廣化聰秀禪師夜叅即有省發趨衡陽投大慧禪師宗杲一見器許杲

謂其徒曰若輩如針刺窗微見光影耳演乃一踏鴻門兩扇開也自臨安移住象田繼移靈隱

慧暉

續傳燈錄會稽張氏子幼依澄照道凝染削進具甫二十謁宏智智舉當明中有暗不以暗相進

遇當暗中有明不以明相覩問之語不契初夜定回往聖僧前燒香而宏智適至師見之頓明前話次日入室智舉堪嗟去日顏如玉却嘆回時鬢似霜詰之師曰具入離其出微自爾問荅無滯紹興丁巳開法補陀徙萬壽及吉祥雪竇淳熙三年勅補淨慈七年退歸雪竇十年仲冬沐浴而逝寔全

身於明
覺塔右

淨全

寶慶會稽續志諸暨人姓翁氏甫冠即出家入徑山投大慧宗杲杲曰汝有何能荅曰能打坐

曰打坐何為全曰若問何為直是無下口處杲遂知其為法器全生長田家朴野不知書一日集眾採椒全亦預焉同輩戲云汝試作一椒頌如何全即應云含烟帶露已經秋顆顆通紅氣味幽突出眼睛開口笑這回不戀舊枝頭眾皆嘆異

志遠

於越新編姓呂氏餘姚人於上虞等慈寺為僧遍遊諸方參聽天台宗教嘗講於朝錫師號遂

為會稽講席之冠年七十卒經五日茶毗於烈焰中身不敝側齒根不壞

重喜

老學菴筆記會稽漢雲長老重喜為童子時初不識字因歸寺廊忽若有省遂能詩其警句云

地爐無火客囊空雪似楊花落歲窮
拾得斷麻縫壞衲不知身在寂寥中

弘濟

稽古續集字同舟天岸其號也會稽姚氏子從
寶積寺舜田滿公出家授法華經輒能記憶既

為大僧精持律學深究教乘修懺懇切於觀定中
見一尊者授以犀角如意自是辨博無礙開法於
萬壽圓覺寺呪沙擲地以救海岸之崩後主顯慈
集慶二寺遷主會稽圓通修念佛三昧詔住大普
福寺歸清鏡閣是年寂

法慈

寶慶會稽續志上虞長慶寺僧灑掃一室終日
晏坐庭有花竹泉石士大夫多造之慈善談論

焚香煮茗延納無倦嘉泰初忽謝客閉門其行童
辭往行在所慈戒其速回久之無耗一日還慈喜
曰汝歸甚好時方盛暑即令具湯沐澡潔畢易衣
端坐其徒往視之已將瞑目亟呼云和尚何不留

一頌乃云不曾生來無始劫今日當場又隨滅又隨滅萬里炎天覓點雪語僅脫口而逝

仲皎

於越新編居剡明心寺參覓禪學尤好篇章嘗於寺西星子峯前築白塔結廬其下號閑閑菴

元

陳嘉

於越新編字志謨諸暨人文辭超邁每應舉主司必喜其文第以狂語見黜自號龍壇居士後

為沃州山道

人尸解去

戴真人

會稽縣志性超曠逍遙物外行業為世所推嘗遊京師歸越朝士大夫多以詩送其行虞

集送以詩曰戴先生日飲五斗不得醉再飲一石不肯眠昨從桃源來兩袖攜風烟長安道上小兒女拍手攔道呼神仙馬如游龍花如雨蹴踏春秋作朝暮東方不作窻間戲上帝還令海邊去海邊

玉虹夜不收貝宮珠闕皆蛟蚪芝田玉樹久相待
天上老仙那肯留戴先生鑑湖之水三千丈不可
以鑑可以釀明朝亦脫錦袍去與汝酣歌釣船上

與恭

弘治紹興府志字行已號嬾禪餘姚九功寺僧
戒行高潔博通儒釋至杭題詩冷泉亭吳興趙

孟頫見而異之遂定交焉後遊蘇州定惠寺端坐
樹下而逝寺僧檢其囊無餘物但有雁峰詩云官
路迢迢野店稀薄寒催客早添衣南
分五嶺雲天遠雁到衡陽亦倦飛

元長

稽古續集字無明號千巖蕭山人族姓董始通
九流百氏次習法華究律部於靈芝寺律師後

參狗子無佛性話中峰為之決擇印正往烏傷伏
龍山興復聖壽伽藍名聞朝廷降名香以寵嘉之
賜僧伽黎衣及
普應妙辨之號

時習

弘治紹興府志字定門山陰葉氏子延祐中以高麗王薦召至京令說法於南城寺頂門忽現

異光縈結如蓋賜號佛音真應禪師南還主越之大能仁廣演妙義法名遠播

善繼

獻徵錄字絕宗諸暨婁氏子母夢神人授白芙蓉乃生始能言見母舉佛號合爪隨聲和之長

客山陰靈秘寺窺三藏諸書嘆曰欲求出世非釋氏將疇依投其寺僧思恭祝髮習天台教觀天厯己巳住良渚大雄教寺講金光明經至正壬午移住天竺薦福甲子陞主天台能仁一夕集衆曰吾殆歸矣遂書偈而逝

明

金鬢頭

於越新編會稽人弘治間住富盛之方泉橋生平不櫛沐服垢衲人呼為金鬢頭在青塘

村幻出一舍有女織其中與金賡和已忽不見嘗於武林逢道者共飲已而覆杯去渡江道者擲雙履令渡金難之履忽化為舟道者竟渡金遂返過所飲肆譚聚百餘人云道者所覆杯膠不可啓金至啓之中有

洞賓二字

鉢仙

會稽縣志不知姓名年歲常手捧數十瓦鉢人叩之惟曰孝弟二字冬月赤身睡雪中體常溫一夕卒衆殮之檢其鉢有銀適如買棺之數將為營葬舉棺甚輕開視之敝衣而已

元澣

稽古續集字天鏡號撲隱會稽倪氏子謁徑山元叟端禪師明單傳直指之道端公稱是般若

中人洪武初召入內庭問道賜食而退後主靈隱卒

自悅

於越新編餘姚人戒行高潔通儒書陶安每與談易有異術能呪潮水不至洪武初被徵稱旨

僧玘

歷代小史號太璞餘姚人專心禪學藏經五千四百卷無不成誦太祖雅愛之一日問曰為僧

不了其報云何玘對曰為僧不了永墮阿鼻地獄上曰出何典玘曰出藏經第幾卷上變色曰然則吾當何報邪玘叩頭曰天生聖人為生民主豈同於凡類邪上曰此又出何典玘曰出藏經第幾卷命取經閱之信然大悅諭諸大臣曰卿等雖各有才不若是僧之忠誠也臨終沐浴更衣請上告訣適有事不見玘望位叩頭曰臣有生緣無死緣上聞知其語嘆曰噫玘死矣使人視之果卒遣人諭祭驛送還鄉

溥洽

列朝詩集傳字南洲山陰人族姓陸氏放翁之後於郡之普濟寺禮雪庭祥公禪定之餘肆力

詞章洪武二十二年名為僧錄司右由左闡教陞左善世永樂四年詔修天禧寺浮屠車駕臨幸命

公慶讚仁宗即位數被召問乞居南京報恩寺養
老宣德元年示寂年八十有二塔於長干西南之
鳳嶺鄭曉今言靖難兵起溥洽為建文設藥師燈
懺長陵聞其事囚之十餘年姚恭靖疾革車駕臨
視問所欲言於榻上叩首曰溥洽繫
獄久矣即日釋之白髮長數寸覆額

成權

萬應紹興府志嵎人坐臥繩牀數十年
日誦蓮華經一日牀前忽湧蓮花一樹

圓澄

會稽縣志字湛然東關人俗姓夏少時為鋪兵
受杖投妙峯和尚薙髮為僧踰年得戒於雲棲

蓮池以古佛期之掩關六年適慈舟謁南海還寓
越之止風相見契洽遂付囑焉澄素不曉文字一
旦通豁講論經典俱有妙
理開顯聖道場宗風大暢

國朝

圓信

山陰縣志字雪嶠鄞人常遊若耶秦望山間瞥見古雲門三字豁然開悟嗣法龍池後駐錫雲

門大闡宗風寧波府志號語風鄞朱姓子與圓悟同師二十九始祝髮常凍饑至赤體草宿乞食聚落而悟無入處後至秦望普濟寺始大悟結菴於武康之雙髻峰壁立萬山中遇虎不為害凡四坐道場南岳開仙徑山雲門皆其卓錫處順治四年結跏而逝瘞於寺之右隴十七年

詔賜帑金五百

兩修藏塔

台州府

周

王喬

靈異考字子晉周靈王太子好吹笙作鳳鳴浮丘公接以上嵩高道家稱為右弼真人治桐柏

山掌吳越水旱台州府志五代時封元弼真君宋政和三年封元應真人紹興庚申加號善利廣濟真人台之寺院奉為護法伽藍名勝志吹臺山在永嘉縣南二十里上有王子晉吹笙臺

劉奉林

列仙傳周時人學道嵩高山積年後之委羽山能閉氣三日不息但服黃連已及千歲名

勝志委羽山在黃巖南十里世傳劉奉林於此控鶴輕舉

漢

茅盈

三輔黃圖曾祖父濛於華山乘雲駕龍白日昇天先是邑人謠曰神仙得者茅初成駕龍上昇

入太清時下元州戲赤城繼世而往在我盈帝若學之臘嘉平天台山志盈年十八委家學道詣南岳上真西城王君受道道成命為太元真人治大霍赤城玉洞之府時漢哀帝元壽元年也名勝志

赤城有玉京洞蓋十洞天
之第六茅司命真君所治

夏馥

太平御覽字子治陳留人少好道服术餌雲母
後入吳山從赤須先生受鍊魂法又遇桐柏真

人授以黃水雲漿法得
道在洞中為明晨侍郎

晉

魏夫人

南岳魏夫人內傳名華存字賢安任城人晉
司徒魏舒女少讀老莊春秋三傳五經百子

常別居一園父母逼之強適太保公掾南陽劉幼
彥幼彥為修武令隨之縣舍閉齋別寢入室百日
季冬夜半四真人來降於室夫人拜乞長生度世
青童君曰此清虛真人者爾之師也當受業焉景
林真曰爾應為紫虛元君上真司命封南岳夫人
也後聖君命仙伯牙叔平授夫人青瓊之板丹綠

為文位為南岳夫人使治天台大霍山南岳小錄赤城山下別有洞臺方二百里魏夫人所居

竺曇猷

太平御覽燉煌人遊江左止剡之石城山乞食坐禪後移始興赤城山石室一日有神現

形詣猷曰法師威德既重來止此山弟子推室以相奉天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云上有精舍得道者居之雖有石橋跨澗而橫石斷人無得至者猷潔齋累日往見橫石洞開度橋少許覩精舍神僧謂猷曰却後十年自當來此今未得住於是遂反顧看橫石還合如初虎薈竺曇猷赤城山石室坐禪有羣虎蹲於前猷因誦經一虎獨睡以如意扣其頭云何不聽經經畢而虎去

支曇蘭

太平御覽晉太元中憇始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經數日忽見一人長數丈

呬蘭令去又現諸異形禽獸以恐蘭蘭恬然自得乃屈膝禮拜俄而有人著幘稱珠斯王至蘭所乞

受歸戒蘭即為授法辭別而去便聞鳴
茄鼓吹響振山谷禪衆十餘共所聞見

懷玉

赤城志臨海人高姓今樓石村其所居也號高
玉禪師居方山運水遠溪忽見一父老曰菴前

石下有泉也玉舉錫迸湧盈尺
乃入天柱山即今湧泉延息寺

謹按高僧傳懷玉唐時丹邱人
今從赤城志作臨海人入東晉

南北朝

定光

赤城志青州人許姓字靜照大同初隱佛隴三
十年人罕知者初智顗在江陵夢光引至山頂

曰汝當住此汝當終此及顗過佛隴光曰憶昔往
時招手否顗即悟光曰金地吾已居之銀峯爾宜
往今修禪寺是也陳太建十三年坐
滅凡三瘞體骨踊出後置殿乃已

慧命

天台山方外志天台人叅南嶽思大禪師聞說三觀深悟元旨得無礙辨說法如瀉將終誡門

人精進淨行衆忽見佛與大士來迎即向西升空而去

隋

徐則

隋書本傳東海郟人幼沉靜寡欲精於議論聲傳都邑則嘆曰名者實之賓吾其為賓乎遂杖

策入緡雲山陳太建時應召憇至真觀期月又辭入天台山因絕穀養性所資惟松朮而已太傅徐陵為之刊山立頌初在緡雲山太極真人徐君降之曰汝年出八十當為王者師然後得道也晉王廣鎮揚州知其名手書召之遂詰揚州晉王將請受道法則辭以時日不便其後夕至五更死支體柔弱如生遣使送還天台定葬是時自江都至天台在道多見則徒步云得放還至其舊居取經書

道法分遺弟子然後跨石梁而去不知所之須臾輒至方知其靈化時年八十二

王遠知

方輿勝覽台州道士善易知死生禍福作易總十五卷一日雷雨雲霧中一人叱遠知曰

所泄者書何在上帝命吾攝六丁雷電追取遠知惶懼據地旁有六人青衣已捧書立矣老人責曰上方禁文自有飛天保衛金科秘藏元都汝何者輒藏細帙遠知曰青邱元老傳授也韓愈詩天官勅六丁雷電下取將蓋用此

智顗

景德傳燈錄荊州華容人姓陳氏七歲聞誦法華經即隨念之七卷之文宛如宿習於果願寺

出家齊乾明元年謁大蘇山慧思禪師思一見謂曰昔靈鷲同聽法華今復來矣即示以普賢道場說四安樂行師入觀三七日身心豁然以所悟白思思曰非汝弗證非我莫識太建元年往金陵闡

化凡說法不立文字以辨才故晝夜無倦七年隱天台山佛隴峯有定光禪師先居此峯謂弟子曰不久當有善知識領徒至此俄而師至宣帝建修禪寺割始豐縣租以充衆費及隋煬帝請受戒乃號師為智者門人灌頂日記萬言而編結之總目為天台教前

智晞

續高僧傳俗姓陳潁川人稟受禪訣加修寂定常居佛隴修禪道場樂三昧者咸共歸仰創造伽藍殿堂房舍悉皆嚴整惟經臺未構衆議曰香鑪峯檉柏可共取之往諮於晞晞云山神護惜不可造次爾夜夢人送疏云香鑪峯檉柏樹盡皆捨給經臺既感冥示即便分部人工入山採伐未終數日告弟子曰今當永別會遇靡期言已寂然無聲諸弟子哭泣便開眼誡曰物始必終世相如是寧足可悲今去勿爾鬧亂於吾也所窆龕墳在智者龕前二百餘步

唐

司馬承禎

舊唐書本傳字子微河內溫人少好學善篆隸書為道士事潘師正傳其符籙及辟

穀導引服餌之術止於天台山則天聞其名召至都將還勅麟臺監李嶠餞之於洛橋之東景雲二年睿宗令其兄承禕就天台山追之至京問陰陽術數對曰損之又損以至於無為帝曰理國無為如何對曰國猶身也老子曰遊心於淡合氣於漠順物自然而無私焉而天下理固辭還山賜寶琴一張及霞紋帔開元九年玄宗又遣使迎入京親受法籙前後賞賜甚厚十年請還天台山玄宗賦詩以遣之尚書故實子微形狀類陶隱居玄宗謂人曰承禎弘景後身也尸解日白鶴滿庭異香郁烈號白雲先生

謝自然

白氏六帖蜀女真謝自然泛海將詣蓬萊求師舟為風飄至一處山見道人詣言天台山

司馬子微名在丹臺身居赤城真良師也自然乃回求子微受度後白日上昇唐類函自然於開元親受紫虛寶經於金泉山一十三年晝夜不寐兩膝上忽有印四端若朱有古篆六字紫如白玉

田虛應

高道傳字良逸得大洞法每水旱請禱蔽衣岸幘而坐應不旋踵元和中入天台屢詔不

起因話錄良逸以虛無為心和煦待物不事浮飾而天格清峻人見者褊恡盡去呂侍郎渭楊侍郎憑皆北面師事母為喜王寺尼尼衆皆呼良逸為小師一日寺尼晨起見一虎在母門外走以告母曰此應是小師使送柴來不足畏也

馮惟良

神仙通鑑字雲翼相人也修道於衡岳中宮與徐靈府陳寡言為烟蘿友香火之外琴酒

自娛久之就降真堂師田虛應授三洞秘訣元和中東入天台桐柏觀自貞一先生完葺以來湮廢已久惟良乃再締構作上清閣降真堂白雲亭脩閒院以三洞之道行於江表憲宗詔不赴即華林閣創栖瑤隱居以止一日命湯沐浴冠簡降庭若有所對召須臾陞階遂化年九十

夏侯隱

仙傳拾遺大中未遊天台獨止一室或露宿草樹間每登山渡水則閉目而睡比至則覺

人呼
睡仙

應夷節

高道傳字適中汝南人生時母夢流星入牖後遊天台與葉藏質劉處靜為林泉友會昌

中於桐柏觀之西南別建壇以居年八十五解化羅隱為之贊

王可交

神仙感遇傳蘇州崑山人年數歲眼有五色光起冥室中可以鑒物或謂其所親曰此疾

也光盡即喪其目父母召庸醫灸之光乃絕咸通
十年十一月自市還家於河上見一大魴絡以金
綵飾以珠翠張樂而遊可交立而觀之有青童引
之登魴見十餘人峨冠羽服各執樂器傍一人言
曰好仙骨為火所損未可與酒但不食十年方可
得道耳以栗一枚與之令食遂奏樂飲酒童子復
引之上岸忽如夢中足纔及地已墜於天台山瀑
布巖下頃刻之間水陸千里台州刺史袁從疑其
詐妄移牒驗其鄉里自失可交之日洎至天台時
已三十日矣可交自此不食顏狀鮮瑩袁以羽褐
授之使居

紫極宮

劉方瀛

道教靈驗記天台道士常以丹篆救人與同
志弋陽縣令劉翽按天師劍法以五月五日

就弋陽葛溪鍊銅造劍勅符禁水疾者登時即愈
嘗於黃巖縣修齋勅壇以救疫毒咸通末無疾而

終戒其門人使與劍俱葬乾符中和間台州裨將
李生領徒發其墓欲以取劍見其尸柔軟容色不
變顧視其劍哮吼有聲
遂驚懼不敢取而去

王仙姑

輿地紀勝黃巖山小名子松家
岱石村行至石櫃山遇仙成道

灌頂

天台山方外志姓吳氏始生三月能隨母稱三
寶名有僧過門謂曰此子非凡因以灌頂為名

七歲入攝靜寺依慧拯出家年二十受具戒陳至
德初謁智者於修禪寺稟受觀法禎明元年隨智
者止金陵光宅聽講法華隋開皇十三年夏受法
華元義於江陵玉泉十四年夏受圓頓止觀於玉
泉著涅槃元義二卷疏二十卷唐貞觀六年終於
國清寺佛祖統紀義寧元年五祖章安灌頂禪師
於天台國清寺為智
威禪師說止觀心要

智瑛

續高僧傳俗姓張氏寓居臨海投安靜寺慧憑法師為弟子聞智者為世良導即泛舸豐流直

指台岫伏膺受道乃遣行法華懺悔第二七月初夜懺訖還就禪牀見九頭龍從地涌出上昇虛空隋大業元年引見內殿遣通事舍人盧正方送瑛還山供給豐厚以貞觀十二年卒於寺春秋八十

三

明淨

續文獻通考高僧人少出家後南遊天台至村中化食回羣虎皆張口閉目若有餓相淨乃以

匙挑飯納其口中明日化食回虎又如之人皆駭異貞觀三年旱名淨至京祈雨大獲甘霖海內有年乃度僧三千以酬之後還義勝寺

豐干

寒山

拾得

赤城志號國清三隱豐干者貌尤寢被髮布裘或時唱歌人問

之第云隨我騎虎遊松門三人每邂逅則長吟大笑人莫測也有詩偈三百題松石間如云日日東出日日日西沒不知千古萬古人送向青山成底物人競傳之貞觀中閻丘守嘗問豐干天台有何賢聖答曰見之不識識之不見欲見而識不得取相國清有寒山拾得狀類風狂歌笑不常蓋普賢文殊後身也公至宜謁之至則二人方據火談笑閻丘遽作禮二人云豐干饒舌耶遂握手出門而去其後寒山隱寒石山拾得隱祥雲峯遺跡可攷獨豐干不知所終

國朝雍正十一年

勅封寒山妙覺普度和聖大士拾得圓覺慈度合聖大士

一行舊唐書本傳姓張氏先名遂魏州昌樂人出家為僧師事沙門普寂後往荊州當陽山依沙門

悟真以習梵律開元五年玄宗徵至京置於光太
殿數就訪安國撫人之道言皆切直無有所隱撰
調攝伏藏十卷天乙太乙經及太乙局遁甲經釋
氏系錄各一卷時麟德應經推步漸疏一行推周
易大衍之數立衍以應之故撰開元大衍應經至
十五年卒年四十五賜諡曰大慧禪師初一行求
訪師資以窮大衍至天台山國濟寺見一院古松
十數門有流水一行立於門屏間聞院僧於庭布
算聲謂其徒曰今日當有弟子自遠求吾算法已
合到門豈無人導達也即除一算又謂曰門前水
當却西流弟子亦至一行承其言而趨入
稽首請法盡授其術焉門前水果西流

湛

然赤城志常州人戚姓號荆溪禪師天寶大厯間
優詔不起晚歸台山注天台教今赤城釋籤巖

是也一日說法竟隱几
而化人號天台教主云

代病

高僧傳天台人姓陳氏出家國清寺次於河陽為民救旱立道場啓視畢雲起膚寸雷雨大作

自此歸心者衆先是三城間多暴風電動傷苗稼毒龍為之也代病為誦密語後經歲序都無是患

大厯元年登太行遊霍山乃深入幽邃結茅而居後於趙州救荒作施食道場前後八會遐邇賴之

以貞元十九年七月跣跣示滅

清觀

高僧傳字明中臨海人姓屈氏詣國清寺投元璋律師執侍瓶鉢年十八洞明三觀兼得深定

仍善屬文長於詩筆大中初天下寺剎中興觀入京請大鍾歸寺鳴擊并重懸勅額則集賢院學士

柳公權書題也復請藏經歸寺後無病而終

遺則

五燈會元京兆人姓長孫氏初謁忠禪師大悟元旨遂南遊天台隱於瀑布之西巖元和中慕

道者日至高僧傳始天竺達摩以釋氏心要至傳其道者有曹溪能嵩山秀學能者謂之南宗學學秀者謂之北宗學而信祖又以其道傳慧融融得之居牛頭山由是達摩心法有牛頭學則既傳忠之道精觀久之遂南遊天台至佛窟巖蔚為精舍傳則道者又自以為佛窟學坐歿夜山下人聞若山崩旦望之則綵雲翔泊於巖上

希運

舊浙江通志嗣法百丈嘗行脚至天台遇二僧與俱行阻大溪運趺坐水次二僧履水如陸以

手招之曰渡來師叱曰這自了漢吾早知當斫汝脛僧歎曰真大乘法器也言訖不見宣宗即位賜號斷際禪師後開法黃蘗法席冠天下實為濟宗之祖義元其法嗣也

國朝雍正十二年奉
勅加封正覺斷際禪師致祭一次

五代

厲歸真

赤城志嗜酒常單衣精水墨漢乾祐三年於中條山飛昇語人曰吾台州唐興縣人也珍

珠船歸真嘗遊洪州信果觀內塑像雀蛤糞歸真於壁畫一鵬筆跡奇異自是烏雀無復栖者

朱霄外

十國春秋台州道士也素有道術為忠懿王錢俶所知遂命葺台州之白雲菴為棲霞宮

以霄外主之

道育

高僧傳新羅國人自唐景福壬子來遊天台挂錫於平田寺日中灑掃殿廊料理常住得殘羹

之食雖色惡氣變收貯於器齋時自食與僧供湯浴煎茶過薪水中蠹蠹乃置之遠地護生偏切行之四十餘載未嘗少廢身出紺赤色舍利有如珠顆人或求之隨意皆獲晉天福三年終於僧堂云

宗靖

景德傳燈錄台州人初叅雪峰密承宗印歸故鄉住六通院錢王命居龍興寺廣順初年八十

一錢王請於寺之大殿演無上乘黑白駢擁僧問如何是六通家風曰一條布衲一觔有餘問如何是和尚家風師曰早朝粥齋時飯錢王特加禮重署六通大師顯德元年示滅塔於大慈山

明真

景德傳燈錄黃巖人自元沙得法廻入浙中錢武肅王請說法住持上堂僧問如何是璿璣不

動師曰青山數重僧曰如何是寂爾無垠師曰白雲一帶

德韶

僧寶傳龍泉陳氏年十五有梵僧見之拊其背曰塵中無置汝所也乃往依龍歸寺剃髮十八

詣信州開元寺受滿戒後唐同光中至曹山有僧問法眼禪師曰如何是曹源一滴水法眼曰是曹源一滴水於是大悟十國春秋文益立法眼宗謂德韶曰汝向後當為國王所師大弘吾道遊天台

觀智者遺蹤如故居德韶與智者同姓時謂之後
身忠懿王鎮台州德韶語王曰他日為霸主無忘
佛恩及襲位迎入杭州尊為國師開寶五
年示疾於蓮華峰集衆言別跏趺而逝

國朝雍正十二年
勅封妙慈圓徹禪師致祭一次

義寂

十國春秋居天台國清寺善弘教法忠懿王遣
使高麗求取一家章疏高麗君乃命國僧諦觀
報聘以天台教部還歸於我諦觀既至稟學義寂
於螺溪之上王為建定慧院賜義寂號淨光大師
卒追謚淨祖佛祖統紀螺溪以授寶雲寶雲以
授法智法智大肆講說遂專中興教觀之名

宋

張無夢

神仙通鑑字靈隱號鴻濛子鳳翔盤屋人入
華山事陳希夷先生多得微旨久之遊天台

登赤城廬於瓊臺觀行赤松導引安期還丹之法
間以修煉內事形於歌詠累成百首題曰還元篇
真宗召對令講易即說謙卦上問曰獨說謙卦何
也曰方大有之時宜守之以謙上喜復命講還元
篇曰國猶身也心無為則氣和氣和則萬寶結矣
心有為則氣亂氣亂則英華散矣此還元之大旨
也賜金帛皆不受乞還山復賜處士暢飲先生號
亦不受居瓊臺十餘年遊嵩山泛湘漢抵金陵年
九十九終三日頂中有白氣勃勃然高三尺餘
移時方散有瓊臺詩集行於世

張用誠

續文獻通考本名伯端字平叔號紫陽台州人嘗入成都遇劉海蟾得金丹術歸以所得

著悟真篇八十一首授扶風馬默曰平生所學盡
在是矣嘗與僧神遊揚州觀瓊花紫陽手中拈出
僧無有也台州府志用誠臨海人為府吏在府辦
事家送膳至衆以其所食魚戲匿之梁間平叔疑

其婢所竊歸捷其婢婢自經死一日有蟲自梁間下驗之魚腐蟲出也平叔乃喟然嘆曰積疇盈箱其中類竊魚事不知凡幾因賦詩云刀筆隨身四十年是非非是萬千十一家溫飽千家怨半世功名百世慙紫綬金章今已矣芒屨竹杖任悠然有人問我蓬萊路雲在青山月在天賦畢縱火將所署文卷悉焚之因按律遣戍先是郡城有鹽顛每食鹽數十觔平叔奉之最謹臨別囑曰若遇難但呼祖師三聲即解汝厄後械至百步溪天炎浴溪中遂仙去至淳熙中其家早起忽有一道人進門坐中堂叩其家事厯厯隨出門去人謂平叔歸云百步嶺舊有紫陽真人祠扁云紫陽神化處兩浙名賢外錄元錢塘瑞石山道士徐弘道常感張平叔住山傳訣故菴名紫陽

國朝雍正十一年
勅封大慈圓通禪仙紫陽真人

彭文昌

赤城志邑之彭溪人有道行政和中令晁昌女惑於崇昌以市之淫祠為妖焚其廟怪遂

絕

王茂端

天台山方外志行上清大洞法通真達靈事驗甚著養母至百歲茂端年九十八清健不

衰人呼為王靈寶其弟契真亦行大洞法號小靈寶所著靈寶教法秘錄十卷留桐柏觀

戒閣黎

天台山方外志臨海婁氏子十五出家至杭見天醫波利多乃為雞髮受具足戒故名善

戒將滅之日於台州兜率寺擊鼓集眾為說觀音圓通法門乃下座出殿前湧身虛空現諸神變還入殿內復昇法座左手現日右手現月放百寶光明次於口中現蓮華十二朶華放寶光十二色又於頂上放無數光師曰老僧有如是妙用以彰釋迦如來正法世緣已畢與汝作別言訖合掌而逝

行滿

高僧傳萬州南浦人聞天台靈聖之跡結東遊之棲華頂峯下智者院知衆僧茶竈居幾十載

未覩其慍色先是居房檻外有巨松橫枝之上寄生小樹每遇滿出坐其寄生木必嫋嫋而側時謂此樹作禮茶頭也開寶中預向人說我當行矣令衆僧念文殊名號相助默焉坐化

晉岸

五燈會元洪州人於百丈門下得旨後聞天台勝槩乃結茆蘿草宴寂林下為四衆所知創平

田禪院後終於本院遺塔存焉

道榮

天台山方外志淳化中居長隴院習禪定靈異頗多時以羅漢目之既入滅人有見於壽昌五

百應真位者今肉身尚存宋元符間縣令太史章以久旱躬往拜請迎至縣雨即充洽

子然

赤城志臨海人薛姓號智湧法師住白蓮寺寺後有龍湫路峴陁陁師咒之使還一夕大風雨遂

徙寬地寧海建法會請主法席寐中見有持牒來者曰兜率天請說法又夢一龍化為神告曰師七

月當歸矣

既寤而化

圓智

五燈會元台州林氏子兩浙名賢外錄初依仙法師削染因觀蓮燈發明具變二法往天台謁

元公舉蘇子瞻東林偈始悟有溪若是聲山是古無山無水好愁人之句元為之印可後住天竺稱

法中
龍象

處咸

天台山方外志天台王氏子七歲入國清出家十四入天台閱藏經三年而畢初住赤城崇善

姑蘇李庭芝將守台夢神人曰天台五祖臺下有

龍頭九九和尚宜就見之至郡諮詢莫知其說閩

士陳白曰天台五祖居赤城今咸師住此生於丙辰九月九日其龍頭九九之謂乎庭芝即往謁見

寺宇隘陋乃卜就東南地開基之日獲銅磬於土
中天祐元年正月法鼓擊之不鳴者七日至七月
告衆曰二十三日吾將
行矣至時趺坐而化

法濟

赤城志臨海人師黃巖浩先罕臥食冬夏不爐
扇建炎寇亂與其徒各爐一指以保城邑每誦

法華至樂王品輒太息曰身如垂疣虛生何益遂
采薪自焚是夕星月皓然忽天雨白花大如朔雪
旦拾遺骨
得舍利焉

澤龕

赤城志寧海人葉姓建梁王寺塔塔成或請記
歲月龕曰吾自有之乃取一鐸朱書二十字使

垂之絕頂曰此塔記也乾道中通守趙師夔待母
陳經行見塔壞欲新之使取鐸書以觀則曰二十
世十八姓之僧造塔遇走小月東邑之氏修治
趙母子駭嘆施緡錢百萬且繪龕像於塔下焉

行機

五燈會元台州楊氏年二十五學出世法晚見此菴密有契証出應堯山刀耕火種單丁者一

十七年一日偶看斫樹倒地忽然大悟未幾有江州圓通之命乃曰吾道將行即欣然曳杖而去

智策

五燈會元天台陳氏子幼依護國僧楚光落髮十九造國清謁寂室光灑然有省往豫章謁興

牛道由雲居風雪塞路坐閱二十四日午初版聲鏗然豁爾大悟及造門與牛獨指師曰甚處見神見鬼來師曰雲居聞版聲來牛曰是甚麼師曰打破虚空全無乾柄牛曰嶄然超出佛祖他日起家一麟足矣兩浙名賢外錄後住徑山之塗毒將示寂門人以文祭之聽至尚饗為之一笑越兩日沐浴更衣說偈而逝

元

黃雲翔

黃巖縣志號雲庭道人少好道術習雷法能驅役鬼神隣有應氏子五人俱患癰疾醫治

不效雲翔治之夜半神現致一木偶斧其腹有大蛇蛻盤旋其內有五蛇子破之五小蛇俱生雲翔為之焚化患者並瘳應以大蛇未獲為慮乃刻日勒雷電震殺之應氏捐其所居為道堂今施水菴也

曹法師

天台山方外志居溪南大路旁曰大路曹氏去桐柏觀為道士謁張真人盡通其法回至

杭適大旱禱雨無應法師書片紙於背上曰雨出賣有司聞之命往吳山用一大甕盛水燒磚投其中青天轟雷一聲四神將立左右曰上蒼主旱雨不可求法師曰權借太湖三尺水須臾陰雲四合大雨如注平地尺餘頃之開霽視簷下水悉有鮮魚蘊草太湖果乾三尺諸司厚貺皆不受年七十

餘終今有法
叙樂磨存焉

行端

續傳燈錄號元叟臨海何氏初叅藏叟於徑山尋以靈隱山水清勝往挂錫焉大德庚子出世

湖之資福名聞京國特旨賜慧文正辨禪師平章張問舉師主中天竺皇慶壬子遷靈隱有旨設水陸大會於金山命師昇座說法竣事入覲加賜佛日普照之號至治壬戌徑山虛席宣政行院請師補其處三被金襴架裝之賜慕其道者鱗萃至無所容以至正辛巳書偈訣衆垂一足而死

本無

稽古續集號我菴黃巖人依寂照於中天竺即有省更依湛堂澄公精研教部寂照惜之寄以

偈曰依教入禪今古有從禪入教古今無一心三觀門雖別水滿千江月自孤師後出世祝湛堂夕照二香初主四明延慶後遷杭之上天竺無疾而蛻

明

陳岳

黃巖縣志字甫申元末隱居委羽山守道自高
間出遊闌闌中人問其里居則指山示之嘗學

能詩大善書畫明初遊江湖已而返故山閉
門謝事注道德經及元牝賦後莫知所終

吳棲霞

太平縣志棲霞二十都消村人居郡城棲霞
宮天旱衆請禱雨吳以天譴不能多求隨持

呪囑云行雨三分寄雨一分寄往太
平二十都中是年消村藉此有秋

慧日

獻徵錄號東溟天台人依平山等公落髮渡浙
河拜竹屋淨公於上竺觀音教寺時下竺靈山

教寺災至正元年宣政使高納麟謂非師無以膺
起廢之任師至修普賢大士殿四年又遷住上天
竺洪武改元詔入京時師年最高白眉朱顏其班
前列帝問以升濟沉冥之道師備述其故帝悅顧

欽定四庫全書

卷二百

衆言曰金剛楞伽皆攝心要典苟有不通質諸白
眉法師可也辭歸天竺山十二年七月朔日夢青
蓮花生方池中清芳襲人曰此生
淨土之祥也至四日書頌而寂

宗泐

名山藏臨海人始生坐即跏趺人異之八歲從
全悟學經藏過目成誦自是深入秘密兼通古

文詞與僧來復齊稱高帝致天下高僧泐首應詔
至主天界寺奉使西域帝喜之命與吳印蓄髮將
授之官印蓄髮
拜官泐竟不受

慧曇

獻徵錄姓楊氏天台人年十六受具戒學律於
明慶果公習教於高麗教公真積力久忽嘆曰

截斷衆流一起直入非禪波羅密曷能致之時笑
隱訢公說法於中天竺師往造焉洪武元年三月
開善寺院特授演梵善世利國崇教禪師住持大
天界寺三年六月奉使西域至省合刺國王館

於佛山寺待以師禮九月庚午示微疾跣跣而逝
王斷香為棺聚香代薪築壇而荼毘之祔葬其國

舍利塔中

無愠

稽古續集字恕中臨海陳氏依徑山元叟出家
剃度於昭慶律寺受戒性愛靜隱雖兩住名山

甫及三載而退後日本國主以水晶數珠峨山石
研為贄請命太祖祈師往化師以老病辭弟子居
頂迎往於鄞之翠山是年七月書偈而逝葬於唐
舉之原有二會語錄續大慧竹山頌古山菴雜錄
淨土詩偈頌等
若干卷行世

裘聖僧

天台山方外志邑人幼歲出家住國清寺後
遊外二十年而歸常攜一小孫出遊途過虎

馴伏於側孫歸語家人師摩其肩曰莫說莫說
遂失音師化後乃能語世傳伏虎禪師後身也

國朝

靈睿

舊浙江通志號攝菴姓鍾太平人在襁褓即手不觸穢長娶某氏女定情之夕忽棄去有同行

人指往大慈寺及門忽不見心怪之是日即薙髮時有門大師講台宗遂秉其戒私謂妙義當不止此冥搜廣討始有心得遠近道俗宗師之越二十年始主講席發明台教宗旨契理文符了無礙滯弟子從者日衆晚年鍵戶不出創度親菴於北固山麓卒年八十一

金華府

漢

劉嚴

龍城錄金華山有仙洞俗呼為劉先生隱身處其內有三十六室廣三十六里有石刻以炬照

之云劉嚴字仲卿漢射聲校尉當恭顯之際極諫
貶於東陬隱迹於此莫知所終道士蕭至元記

趙炳

後漢書方術傳字公阿東陽人能為越方時遭
兵亂疾疫大起以其術療病與閩人徐登遇於

烏傷溪上各試所能登乃禁溪水水為不流炳復
禁枯樹樹即生莖二人相視而笑其道貴尚清儉
禮神惟以東流水為酌削桑皮為脯但行禁架所
療皆除後登物故炳東入章安百姓未之知炳乃
故升茅屋梧鼎而爨既而爨熟屋無損又嘗臨水
求渡船人不和之炳乃張蓋坐其中長嘯呼風亂
流而濟於是百姓神服章安令惡其惑眾收殺之
人為立祠於永康至今蚊蚋不能入也抱朴子趙
炳以氣禁人人不能起禁虎虎伏地低頭閉目便
可執縛以大釘釘柱入尺許以氣吹之釘即躍出
射去如弩箭之發異苑趙侯以
盆盛水吹氣作禁魚龍立見

晉

黃初平

神仙傳蘭溪人年十五家使牧羊有道士見其良謹將至金華山石室中四十餘年脩然

不復念家其兄初起行索初平歷年不得後見市中有一道士善易問之曰吾弟牧羊失之四十餘年不知存亡所在願君占之道士曰昔見金華山中有一黃初平非君弟乎初起聞之驚喜即隨道士去求弟果得相見悲喜語畢兄問初平曰牧羊何在荅曰近在山東初起往視之杳無所見但有白石累纍曰山東無羊也初平曰羊在耳兄自不見初平叱羊起於是白石皆起成羊數萬頭兄曰我弟獨得神仙道如此可學否弟曰好道便得耳初起於是捨妻兒留就初平服松柏茯苓至萬日月中無影顏如童子乃俱還鄉里親戚略盡乃復去臨行以方教南伯逢初平改字為赤松子初起

改字為魯班東齋記事婺州金華山赤松觀乃其飛昇之地

徐公

仙苑編珠金華鄉里人也入山見數道士飲酒乃與公一杯飲訖醉臥覺來見其地成一湖歸

家已數代孫至今金華山中有徐公湖

路光

神仙通鑑又名大安西蜀大寧軍內黃縣人後徙居婺州舍家修道遊至河陽假舍驛亭吏曰

不可宿驛中有妖光曰吾有神劍能斬邪怪遂投宿夜半風寒凜凜瞑目視之庭隅中有婦人悲楚告曰真官乞賜救拔此乃張氏古宅向為寇劫掠殺妾而埋此也若得收葬方遂往生翼日掘之果得連環白骨遂葬之於高陵晉太康五年縱步姑射忽於古檜下見一老叟衣黃裘踞石而坐乃再拜求道叟以六天如意大法經籙謂之曰依此行持濟生度死妙用難悉拂袖而去復反顧曰修半

紀相會自是往華山仙掌峰修煉至永康元年三月秦地血雨降妖星晝見疫毒流行敬施符水點混元燈越三旬方息二年正月虎咒入城民心搖動莫能禁止王戎奏帝召入內依混元法攝召虎咒自空飛至咒水嘆之化為蠅蟆布氣吞之一城安靜帝喜賜以綠紬朱服青絲縞碧玉環及以金帛贈之笑而不受遂居華山以混元蘇傳之丁義以混元經傳之郭璞以混元法傳之許旌陽以混元針灸傳之妙通朱仙大安元年八月十二日倏忽飛舉昇天而去

陳雷

筆叢東陽人幼出許長史門長史常使典守經書頗加訓授得長史自步七元星圖長史去後

因還東陽義熙十三年與東陽太守任城魏欣之兄子二人共合丹丹成三人前後服之皆有神異化遁而去

南北朝

孫遊嶽

雲笈七籤字頴達東陽人嘗步赤松磻緡雲堂遂卜居之宋太初中簡寂先生至自廬嶽

乃摳衣而趨嗣承奧旨授三洞經法并所秘楊真人許掾手跡因茹芝却粒服穀仙九六十七年顏彩輕潤齊永明二年詔主興世館門弟子數百人惟陶弘景入室焉

惠約

續高僧傳字德素姓婁東陽烏傷人母夢金像而有孕及誕日光香充滿身白如雪因名靈聚

泰始四年於上虞東山寺剪髮時年十七事南林沙門慧靜又隨靜住剡之梵居寺竟陵王作鎮禹穴聞約風德雅相歎屬汝南周顒為剡令欽服道素於鍾山雷次宗舊館造草堂寺便有終焉之託齊太宰褚淵請講淨名勝鬘淵遇疾晝寢見梵僧云菩薩當至俄而約造焉遂豁然病愈即請受五

欽定四庫全書

卷二百

戒後還都又住草堂少傅沈約隆昌中外任攜與同行在郡惟以禪誦為樂還住本寺天監十一年始勅引見大同元年九月現疾而臥異香滿空合掌入涅槃春秋八十有四於獨龍山寶誌墓左瘞之

傅大士

佛祖統紀中大通六年烏傷居士傅翕至松山結菴雙檮樹間自號雙林善慧大士令弟

子奉書詣闕帝預勅鎖門以觀其異大士袖出木槌一扣諸門盡開見帝於善言殿發書字元風遇胡僧與語因地大士不應僧令臨水照之乃見纓絡莊嚴法相具足即悟前因因問修道之地僧指松山下雙檮樹曰此可矣大士因闔室修道數見光怪所居恒有虎以餘食投之自是馴伏大通六年詔供養於鍾山後還松山兩樹根株異植枝葉連理因於其間置刹為輪藏以轉諸經太建元年

示疾
卒

唐

元朗

佛祖通載如意中得度就會稽叩宗法師商畧律部依恭禪師研究心法行頭陀教初南岳惠

文禪師悟法華宗旨以授惠思思授天台智顓顓授章安灌頂頂授緡雲智威威授東陽惠威朗奉事東陽盡傳其道獨處巖穴凡三十年宴坐左溪因以為號每曰泉石可以洗昏蒙雲松可以遺身世吾以此始亦以此終春秋八十有二弟子神邕元淨法燈消辨湛然等數十人傳其教

元策

續文獻通考金華人嘗遊河洛往謁六祖後歸金華大開法席

道悟

符載碑記姓張氏婺州東陽人年十四出家依明州大德祝髮二十五受戒於杭州竹林寺初

叅國一於徑山大厯十一年隱於四明大梅山建
中初謁江西馬祖二年叅石頭乃大悟遂隱當陽

紫陵山後於荆城東天皇廢寺入寂

法嗣三人曰慧貞曰丈賁曰幽閒

靈默

五燈會元五洩山靈默禪師毗陵人姓宣氏初
謁馬祖遂得披剃受具唐貞元初住白沙道場

復居五洩元和十三年三月二十三

日沐浴焚香端坐告衆奄然順化

乾俊

乾輔

因話錄江南多名僧貞元元和以來越
州有清江清晝婺州有乾俊乾輔時謂

之會稽二清

東陽二乾

神暄

高僧傳俗姓留建陽人客遊婺州入開元寺出
家誦七佛俱胝神咒昏曉不絕納戒畢於金華

山北洞止息不構菴室作露地頭陀有神人吐紫
色雲氣覆之遐望冉冉猶獨柱觀焉金華山北多

寒少陽神人問曰師須何物曰吾在此山之陰苦
於凜冽神曰此小事耳至夜聞喧聞之聲明旦見

一小峰

移矣

文舉

高僧傳姓張氏東陽人身量六尺餘其形如山
其貌如玉靜若止水動如浮雲與佛窟則公禪

道並驅相高勅為國清寺大德先是智者大師立
七日金光明道場每年九月黑白二衆無遠弗屆
主事僧清蘊咨謀於舉置寺莊田十二項自此光
明會不聞告乏以會昌二年五月化去立塔於寺
之西

峰

神智

高僧傳義烏人俗姓力捨家就雲門寺惟孝為
師年十一食斷中持大悲心咒應法登戒峻

勵恪勤大中初年巡遊暨陽老於禪室恒咒水盃
以救百疾飲之多差大中間入京兆相國裴休奏

請院額曰大中聖壽仍賜左神策軍鐘一口天后
繡幃藏經五千卷裴君為書殿額以光啓丙午十
二月終於東白山遷座

歸暨陽南山入塔焉

俱胝

五燈會元金華山俱胝和尚初住菴時有尼名
實際戴笠子執錫遠師三匝曰道得即下笠子

三問師皆無對逾旬天龍到菴師乃迎禮具陳前
事龍豎一指示之當下大悟自此凡有學者叅問
師惟舉一指無別提唱將順世謂衆曰吾
得天龍一指頭禪一生用不盡言訖示滅

德謙

指月錄在婺州智者寺居第一座尋常不受淨
水主事頃曰上座不識觸淨為什麼不受淨水

師跳下牀提起淨瓶曰這箇是淨事無語師乃撲
破臨遷化問侍者昔釋迦如來展開雙足放百寶
光遂展足曰吾今放多少侍者曰昔日世尊今宵
和尚師以手撥眉曰莫孤負麼乃說偈曰鷲刀藪

裏逞全威法等諸人善護持火裏鐵牛生
續子臨歧誰解奏吾機偈畢端坐而逝

舒道紀

金華赤松山志生長於婺為赤松黃冠師埋
光鎗彩不求名聲自號華陰子常與禪月貫

休為莫逆交日夕瞻仰二黃君之祠若意交神會
人莫測其遇與不遇也後亦却食不疾而化又數
年有於赤
城見之者

五代

貫休

十國春秋字德隱俗姓姜氏婺州蘭溪人投本
邑和安寺圓貞禪師出家日誦法華經一千字

耳所暫聞不忘於心受具之後往洪州傳法華經
起信論皆精奧義蔣瓌開洗懺戒壇命貫休為監
壇乾寧中謁吳越武肅王獻詩云滿堂花醉三千
客一劍霜寒十四州武肅命改為四十州乃可相

見休曰州亦難添詩亦難改間雲孤鶴何不可飛
遂擔簦遊荆南與吳融相遇往復酬答心相得也
已而入蜀至成都獻詩有云一瓶一鉢垂垂老萬
水千山得得來呼為得得和尚太平清話貫休嘗
自夢得十五羅漢梵相尚缺一有告者
曰師之相乃是也遂為臨水圖以足之

保暹

婺書字希白金華普惠院僧景德
初陳充所序九僧詩暹其一也

宋

季道華

兩浙名賢外錄季隱子名道華真定人晚遊
義烏青巾褐裘與陳炳交而以奕棋自晦隱

居不食能飲酒嗜紙得紙即樵為杖以齒鍊之無
紙與酒則默坐竟日或即危垣之巔踞坐下視大
笑臥積雪中無寒色一旦語其徒曰吾欲止今日
耳及期跣逝衆埋之明年金華呂道士元素過小

茅山遇之語呂曰為我
謝宛陵陳主簿蓋炳也

瓊玉

萬厯金華府志陳氏女年十九與姊浣於澗中
得桃實大如拳啖之從此不復火食惟飲酒啖

生果初不識字忽能詩辭為人言禍福悉驗一日
邀其兄遊四明海中兄乘舟而已行水上閱數日
衣不濡語兄曰我知來事恐泄天機姑以風花雪
月為詠而寓意其中政和七年召見賜號妙靖鍊
師乞還山賜肩輿敦
遣壽九十端坐而化

法齊

景德傳燈錄婺州人姓丁氏受心印於廣法大
師建隆二年廣法歸寂付授住持節使錢仁奉

禮重請闡揚真要太平興國三年捨衆就本院創
別室宴居咸平三年示滅世壽八十九僧臘七十
二

志蒙

佛祖統紀婺州徐氏衣錦衣喜食豬頭言人災祥無不驗一日坐化於三衢吉祥寺遺言吾是

定光佛至是奉真身祈禱神應不歇世目為豬頭和尚泊宅編祥符寺轉藏成僧俗設齋以落之一僧丐齋衆見其藍縷不加禮拂袖而去或曰此豬頭和尚也使人邀請曰我不轉此藏亦不轉衆聞其語異相率追之僧曰要我轉更三十年竟不顧而去三衢守饌豬頭召師食自窗暗窺之見一鬼從旁食師無預焉守以告之師尋坐亡自師之出寂無施金轉藏者故老憶師言相與修禮迎真身歸至藏院郡人輻輳日獲數千

贊元

僧寶傳字萬宗義烏人雙林傳大士之遠孫也三歲出家年十五遊方至石霜謁慈明禪師助

春破薪慈明移南嶽又與俱及殁葬於石霜植種八年乃去兄事蔣山心禪師心歿以元繼其席舒

王與元游如昆弟元豐初王罷政府往來山中有詩贈之曰不與物違真道廣每隨緣起自禪深舌根已淨誰能壞足跡如空我得尋人以為寶錄

懷志

續傳燈錄婺州吳氏子年十四師智慧院寶偈二十二試所習落髮肆講宿學敬慕晚至洞山

謁真淨久之辭去菴居二十年不與世接崇寧改元冬曳杖造龍安人莫之留明年六月晦問侍僧曰早暮曰已夕矣遂笑曰夢境相逢我睡已覺汝但莫負叢林即是報佛恩德言訖示寂於最樂堂師一削首叅雪峰慧照照深肯之往後上堂舉圓悟師翁道叅禪叅到無叅處叅到無叅始徹頭水菴則不然叅禪叅到無叅處叅到無叅未徹頭若也欲窮十里目直須更上一層樓

牧護

金華雜識留布衲於東陽法雲寺忽有病於寺者倉卒無醫藥乃取布縷煎湯飲之即瘥自是

用者輒效久之惟餘一領今亦盡矣

若芬

畫禪字仲石婺州曹氏子為上竺寺書記模寫雲山以寓意求者漸衆因謂世間宜假不宜真

如錢塘八月潮西湖雪後諸峰極天下偉觀二三子當面錯過却求玩道人數點殘墨何邪歸老家山占勝作亭扁曰玉澗因為號又建閣對芙蓉峰號芙蓉峯主嘗自題畫竹有云不是老僧親寫曉來誰報平安

良俊

金華雜識蘭溪人出家聖壽寺母老而貧乃闢室寺側供母其中躬致庖爨母亡罄衣鉢葬焉

時有潛叟者名自天居聖壽嘗卜地葬親仍構祠曰報德二僧既出世間仍以世法事親人倫祖意

兩不
背云

元

葉審思

虞集天根子贊序金華人自幼求道甚切年四十餘始克盡屏諸累往來閩粵間大山叢

林草屋石室宴坐定息或累數十晝夜人有疾癘水旱殃怪之屬強起之欣然往應如其禱而初無所為也至順二年自號天根子北遊醫無閭之山訪其友薊子訓之徒予邂逅見之

守貴

稽古續集字無用族甄氏婺州人十八學法為僧隨千巖興聖壽古剎後還天龍復叅中峯斷

崖梁山反覆叩荅初無異致曰千江雖殊明月則一吾今無復疑矣是年八月作偈寄別丞相特穆爾擲筆而化塔於天龍西崗

明

陸瓚

金華雜識蘭溪人碧眼蒼髯身長九尺餘頃刻數千里耽於修真每閉戶冥坐旬月不食有士

人問道之真果內與抑外與徐荅云獨言其外不可以言道獨言其內不可以言道人稱陸長仙不

知所終

普仁

獻徵錄字德隱族趙氏蘭溪人依月公秋潭受具足戒至正乙未出世金華西峰淨土禪寺洪

武戊申韶之南華不遠三千里來聘杭之中竺請如南華又加勤焉師欲往郡守鍾某問師曰佛法有重輕邪曰否曰佛法既無重輕師位寧有崇卑邪師笑而止淨慈居五山之一使者自武林來凡三至師乃起而應之開法筵之日黑白環聽者千人有三會語若干卷山居詩一百首傳於世

僧淨

稽古續集字月江金華人
住持徑山一日念佛坐逝

浙江通志卷二百